

गजेन्द्र व्याख्यान माला

भाग १ भाग

पाठ्यकार

जैनाचार्य श्रीहस्तीमलजी महाराज साहब

सम्पादक

श्रीशशिकान्त भा "शास्त्री"

प्रकाशक

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल

वापू बाजार, जयपुर-३

प्रकाशक
सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल
बापू वाजार, जयपुर-३०२००३

०

प्रथम संस्करण १०००
वीर २५०४
विक्रम २०३४
ईस्वी १९७७

०

मूल्य छ रुपये

०

•

मुद्रक इण्डिया प्रिण्टर्स,
कचहरी रोड,
अजमेर

प्रकाशकीय

आध्यात्मिक-क्षेत्र का सदा से अग्रणी यह भारत, आज भौतिकता का पुजारी बनता जा रहा है। हर बात में, पाश्चात्य-आदर्श के प्रति, इसकी अभिरुचि इतनी सजग हो उठी है कि यह अपने पुरातन-लक्ष्य और आदर्शों से शनै-शनै पराङ्मुख होता नजर आता है। मानवता की उपासना और जन-कल्याण की भावना से विरहित-भारतीय-जन-मानस सम्प्रति विपरीत पथ का पथिक हो रहा है। जीवन-यात्रा की हर दिशा में, भौतिक हाय-हाय के सिवा अभी उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। अपना अतीत गौरव, देश-सम्मान तथा नैतिकमर्यादा का उसे अभी कोई भान नहीं है। वह तो येनकेनोपायेन अर्थसिद्धि को ही सर्वसिद्धि का मूल मानकर, उसी की साधना एवं आराधना में अनवरत निरत है—सलग्न है।

मानव समाज के लिए विशेषकर आर्यावर्तवासियों के लिए, यह एक परम चिन्तनीय समस्या है। जहां मूल में ही भूल भरी हुई हो, वहां विशेष की तो बात ही व्यर्थ। अध्यात्मरस रसिक कवीर के शब्दों में—“आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास” वाली बात अक्षरशः चरितार्थ समझनी चाहिये। जो मानव जीवन को उल्टी दिशा में ले जाते हैं, मानवता के विपरीत आचरण करते हैं, उन्हें क्या कहे ?

आचार्य प्रवर श्री हस्तीमल जी म० साहव का प्रवचन, ऐसे सत्पथ भूले विसरे लोगो को एव लक्ष्यच्युत जन-मानस को, पथारुढ करने तथा लक्ष्य प्राप्त कराने के लिए एक दिशा-दर्शक प्रकाश पुज है । इसे, दोष-दूषित-दृष्टि को सम्यग्दर्शन कराने की दिशा मे एक दिव्याजन भी कहे तो कुछ अनुचित नही होगा । यह देहात्मवादी को यथार्थस्थिति का बोध कराने के लिए, परमौपध या रामवाण है । आचार्यश्री सरल भाषा एव सुगम शैली मे अध्यात्म जैसे गूढ विषय को हृदयस्पर्शी बनाने मे समर्थ और किस रूप मे सक्षम है, यह प्रवचन पढने से स्वतः ज्ञात होगा । “हाथ कगन को आरसी क्या ।”

“गजेन्द्र व्याख्यान माला” के नाम से प्रकाशित होने वाले, उनके चातुर्मासिक प्रवचनों का यह चतुर्थ भाग, प्रकाशित करते हुए, सम्यग्ज्ञान प्रचारक मडल को, अतीव प्रसन्नता तथा प्रमोद का अनुभव हो रहा है । ऐसे आध्यात्मिक सत के, आध्यात्मिक प्रवचन को अध्यात्म प्रेमी पाठको की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए, मडल परिवार अपने को कृतकृत्य मानता तथा महावीर निर्वाण के प्रसंग पर इसके प्रकाशन से कर्म निर्जरा का भागीदार भी समझता है ।

मडल को इससे भी परमप्रसन्नता है कि इसके प्रकाशन मे होने वाले व्यय भार को, “श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक सघ (रजिस्टर्ड) अजमेर” ने अपने उपर उठाकर, मडल को जो अर्थ सहायता प्रदान की है, उसके लिए मडल सघ का आभारी है । और आशा करता है कि समाज के दूसरे-दूसरे सघ वाले भी, ऐसी ही उदारता का अनुकरण कर समाज को सद्वोध दिलाने मे समय-समय पर पहल कर अपनी सहृदयता एव दानशीलता का परिचय देने रहेगे ।

इस पुस्तक के अतिशीघ्रता से प्रकाशन में इण्डिया प्रिण्टर्स के प्रबन्धक और कर्मचारियों ने जिस आत्मीयता और तत्परता का परिचय दिया, तदर्थ मण्डल उन सबका आभारी है ।

भवदीय

श्री सोहननाथ मोदी

श्री चन्द्रराज सिधवी

अध्यक्ष

मंत्री

सम्यग्ज्ञान प्रचारक मण्डल, जयपुर

प्रकाशन द्रव्य सहायक

श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ
अजमेर (राजस्थान)

सम्पादकीय

ससार का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, कल्याण चाहता है और अपने जीवन को अधिक से अधिक समृद्ध तथा समुन्नत देखना चाहता है। ज्ञान, विवेक, प्रतिभा, साहस और अद्भुत सूक्ष्म-वृक्ष के कारण मानव, जीव-जगत का सिरमौर है एव उसकी सुख कामना भी सबसे बड़ी चढी है। उसके वामनतन और क्षणभगुर जीवन मे, सागर के उत्ताल तरंगो की तरह, विविध विराट् आकाक्षाए तरंगित हो रही है, ठाठे मार रही है। वह त्रिभुवन का वैभव, अपने मे समाहित करने के प्रयास मे, न जाने क्या से क्या कर रहा और करना चाहता है। मानव के इस कर्तृत्व का न कोई ओर है न छोर।

किन्तु जब हम गहराई से इस पर विचार करते है तो ज्ञात होता है कि मनुष्य का यह सारा प्रयास, समस्त उद्योग, मात्र भौतिक सुख सुविधा, मान प्रतिष्ठा एव पद-परितोष के लिए ही है। वह शरीर से शरीर और इन्द्रियो से इन्द्रियो की सतुष्टि के लिए ही सतत कार्य एव विचाररत बना रहता है। उसने अपने सुख का मापदण्ड आध्यात्मिक नही, भौतिक मान रखा है। आज उसे सच्चरित्रता, क्षमाशीलता, करुणापरायणता परोपकारिता एव सहिष्णुता आदि मानवीय उच्च गुणो के स्थान मे कोठी-बगले, कार, टेलीवीजन, फ्रीज, फोन, सेण्ट, इत्र, साबुन, भडकीले वस्त्र तथा देह-गेह के विविध साधन, प्राणो से भी बढकर प्रिय तथा अपेक्षित दीखते है। इनकी उपलब्धि के लिए वह चाहे जैसा करने को तैयार रहता है। ससार के बडे-बडे लोमहर्षक युद्ध, बडे-बडे भीमकाय उद्योगो का सचालन एव अनेक जीवट और जवामर्दो के कार्य भी, इसी भौतिक सुख प्राप्ति के लिए मानव करता रहा तथा करना चाहता है।

वह भूलकर भी कभी यह नहीं सोचता कि—

“इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्य परं मनः ।
मनसस्तु पराबुद्धिः, यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥”

यानी इस शरीर से इन्द्रिया अलग है, इन्द्रियो से मन अलग है, मन से बुद्धि अलग है और जो बुद्धि से भी अलग है, वह हमारी आत्मा है—जिसे हम, मैं शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं ।

मानव जीवन की सार्थकता काया के पिंजरे में पड़े आत्म विहंग को बन्धन मुक्त करने में है । जैसे गेह में देह वैसे देह में भी आत्मा वास करता है । यह उसका विभाव है, स्वभाव नहीं जो प्राक्लन कर्मों का फल है । घर की साफ-सफाई, रग-रोगन की शोभा और सार्थकता उसके भीतर बसने वाले की खुशियाली पर निर्भर करता है । बन्धनमय जीवन से मुक्त होकर कैसे आत्मा को पूर्ण स्वरूप में, सच्चिदानन्द की श्रेणी में पहुँचाया जा सकता है ? मानव जीवन का यही परम चिन्त्य है, कर्तव्य है और अन्तिम साध्य है ।

वस्तुतः आत्म-कल्याण ही मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, प्रश्न है, जो क्षण-क्षण, पल-पल समुचित समाधान की आकाक्षा रखता है । जगत् के सभी साधु-महात्मा इसी के समाधान की दिशा में, आदिकाल से आज तक अपना प्रयास करते आ रहे हैं । वे अपनी कथनी और करनी की एकरूपता के सग, जीवन-यात्रा के पथ पर अग्रसर भी हो रहे तथा पीछे वालों के लिए पथ चिन्ह भी छोड़ते जा रहे हैं ।

प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय विलक्षण विचक्षण आचार्यप्रवर श्रीहस्तीमल जी महाराज सा० उन्हीं विश्वोपकारी विभूतियों में एक हैं, जिनका मानस परोपकार परायणता तथा स्वपर की कल्याण भावना से सतत प्रमुदित रहता है । आप अपने माधको के बीच प्रायः प्रवचन देते ही रहते हैं । आपके प्रवचन का माक्षात् सम्बन्ध आत्म

कल्याण, आत्म-जागरण एव आत्मोत्थान से होता है। प्रवचन का मुख्य विषय आत्महित विषयक होता है। इसमें रोचकता एव मनोरञ्जकता जितनी अपेक्षित नहीं, उससे बढ़कर आत्मोत्थान का भाव अपेक्षित रहता है।

आपकी प्रवचनशैली अनुभूति से अनुस्यूत तथा यथार्थता से ओत-प्रोत रहती है। हम पूर्व कर्मबन्ध के कारण उस प्रवचन-मन्दा-किनी^१ में अवगाहन करके भी शान्ति, शीतलता आदि सद्गुणों से रहित, कोरे के कोरे रह जाय, यह बात अलग है। परन्तु यह मानने में कुछ भी सकोच नहीं किया जा सकता कि आचार्यप्रवर का प्रवचन हृदय को छूने में, मन को जगाने में, भावों को आन्दोलित करने में सर्वथा सक्षम और समर्थ है।

आपके प्रवचनों का संग्रह, आज से बहुत पहले “गजेन्द्र मुक्तावली” भाग प्रथम और द्वितीय तथा “आध्यात्मिक साधना एव आध्यात्मिकआलोक” के नाम से भी प्रकाशित हो चुके हैं। उसके बाद “प्रार्थना प्रवचन” और “गजेन्द्रव्याख्यान माला” के नाम से तीन भाग प्रकाशित हुए। अब यह चतुर्थ भाग अजमेर से जहाँ इस वर्ष आचार्य श्री का चातुर्मास है, उसकी स्मृति को अमर बनाये रखने के लिए, प्रकाशित किया जा रहा है।

परम सौभाग्य से इस चतुर्थ भाग का सम्पादन—दायित्व मेरे जिम्मे आया। मैंने भरसक प्रयत्न भी किया कि इस महामहिम प्रवचन के सम्पादन में कोई त्रुटि न रहे। मगर कार्य की बहुलता, छद्मस्थता तथा प्रमादादि दोष के कारण सशोधन एव सम्पादन में त्रुटियों का होना असंभव नहीं कहा जा सकता। मैं न तो अपनी इस कमजोरी से अनजान हूँ और न पाठकों की सहज मुलभ क्षमाशीलता से ही। परम विश्वास है कि पाठकों मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे तथा प्रवचन के सदाशय को हृदयगम कर इस प्रयत्न को सफल बना इससे लाभ उठावेंगे।

इस प्रवचन के सक्षिप्त-आलेखन में श्री धर्मपाल मेहता तथा मेरे एव प्रेस के बीच सम्पर्क बनाये रखने में श्रीआनन्दमल जी चोरडिया अजमेर का सहयोग भी सराहनीय रहा। एतदर्थ मैं आप दोनों का आभारी हूँ।

इस प्रवचन-प्रकाशन में जोर लगाने वाले श्रीमान् उमदावमल जी ढढ्ढा, श्रीताल जी कावडिया, अमरचन्द जी दुधेडिया, सरदार-मल जी वोहरा तथा भवरलाल जी कोठारी आदि सज्जनो का यदि हार्दिक सहयोग प्राप्त न हुआ होता तो संभव इसका लेखन एवं प्रकाशन सर्वथा असंभव ही था। अतएव आप सबको इस कार्य की समाप्ति पर साधुवाद न कहना, मेरे लिए उचित नहीं होगा।

सुज्ञेपु किं बहना—

महावीर भवन

अजमेर

दीपावली

१०-११-७७

विनयावनत

शशिकान्त झा

गजेन्द्र व्याख्यान माला

(भाग ४)

धर्म-साधना

वीर सर्व सुरासुरेन्द्र महितो, वीरंवृधा संश्रिताः ।
वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥
वीरात्तीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरं तपो ।
वीरे श्रौघृति काति कीर्तिरतुला, श्रीवीर भद्र दिश ॥

सुबाहुकुमार की धर्म साधना

बन्धुगो! अभी आप सबके समक्ष हीरामुनिजी के द्वारा श्रीमद् विपाक सूत्र के प्रथम अध्याय में सुबाहुकुमार की भगवद्भक्ति का एक नमूना प्रस्तुत किया गया है, यह उसकी धर्म-साधना है ।

वीतराग के चरणों में पहुँच कर और उनकी वाणी सुनकर एक सच्चा साधक क्या ग्रहण करता है ? वह केवल सत महात्माओं की विद्यमानता में ही नहीं, परोक्ष में भी गुरुसाक्षिक ग्रहण किए हुए वीतराग भगवान् के मार्ग पर किस तरह बढ़ता चलता है, यह सुबाहुकुमार के जीवन से अच्छी तरह समझ में आ सकता है ।

सुबाहुकुमार के धर्म चिन्तन का रूप अभी आप शास्त्र में सुन चुके हैं । वह पौषशाला में बैठा हुआ ध्यान में सोच रहा है कि यदि श्रमण भ महावीर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए इस हस्तिशीर्ष नगर में पधार जावे तो मैं उनके पवित्र चरणों में दीक्षित हो जाऊँ !

ससार के इन समस्त प्रपञ्चों से सदा-सदा के लिए अपने को अलग कर लू । भोगों से कितनी उपरति और कितना वर्धमान परिणाम । उसने ये विचार भगवान् के सामने रहते हुए नहीं किये, और प्रभु की प्रेरणा से भी नहीं किये । परन्तु ये विचार किए प्रभु के परोक्ष में जबकि भ महावीर हस्तिशीर्ष नगर में विद्यमान नहीं थे ।

इससे यह बात स्पष्ट झलकती है कि एक सच्चा साधक, साधु एव गुरुजनो से उपदेश सुनकर धर्म मार्ग पर जो गति करता है, वह उसकी गति बिना रुकावट के और बिना किसी के कहे सुने तथा बिना भय एव लालच के निरन्तर अबाध गति से चलती रहती है । आपको और हमको भी इसी प्रकार की गति का रूप लाना है । धर्म के प्रति तन्मयता और उत्साह दिखाना है । सच्ची निष्ठा से ही साधना आगे बढ़ पाती है ।

प्रभु नहीं, प्रभुवाणी का अवलम्ब !!

यह सच है कि आज आपके सामने भगवान् के साक्षात् समागम का लाभ नहीं है । आखों के सामने प्रभु का दिव्यरूप विराजित नहीं है, परन्तु इससे क्या ? आप भी भगवान् की वाणी सुन रहे हैं, और हम भी भगवान् की वाणी को पढ़ रहे हैं । यद्यपि शरीर से तो साक्षात्कार नहीं है, परन्तु भगवान् की वाणी का साक्षात्कार तो आज भी हम लोगो को हो रहा है । मेष की स्वच्छ जल धारा के अभाव में नहर और बाँधों से भी खेत की सिंचाई एव फसले तैयार की जाती हैं ।

यह क्या है ? सुख विपाक या कोई अन्य-सूत्र । उसकी शब्दावली वह क्या है ? भगवान् की वाणी ही तो है । हाँ, भगवान् की वाणी को कहने वाला, व्यक्त करने वाला माध्यम दूसरा है । परन्तु वाणी तो वही है, दूसरी नहीं है । तो हमको वाणी के साक्षात्कार का सौभाग्य पाकर, सोचना है कि हमारी साधना कैसी हो ? हमारा धार्मिक-आचरण किस प्रकार का हो ।

भावना की तेजस्विता ।।

साधना छोटी है या बड़ी इसका विचार नहीं करना है । परन्तु उसमें भावना की तेजस्विता कितनी है, भावों का ऊर्जस्व कितना है इसका विचार करना है । यदि तेजस्विता नहीं तो बड़ी से बड़ी साधना भी छोटी है । भावना की तेजस्विता शरीर में प्राणों के समान है । शरीर में प्राण होंगे, आत्मा होंगे, तब तो छोटा या बड़ा जैसा भी शरीर होगा, वह टिक सकेगा, गति और प्रगति कर सकेगा, भावों को ऊँचा उठा सकेगा । और यदि उसमें से आत्मा निकल जाये तो वह टिक नहीं सकेगा, गति भी नहीं कर सकेगा । जो भूँड भयकर आँधी और बवण्डरो में टक्कर खाकर भी नहीं गिरता, वही वृक्ष अपनी चेतनता-सजीवपन के जाने से बिना हवा के भी धराशायी हो जाता है, गिर जाता है । जब तक वृक्ष में जीवत्व है, तब तक हवा के कितने ही बड़े-बड़े झोके आए या नदियों की बाढ़ें आवें, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा । परन्तु जब मूल में-जड़ में से जीव खत्म हो गया—निकल गया तो निश्चय वह वृक्ष गिर पड़ेगा ।

प्राणि मात्र की एकसी दशा होती है । वह प्राणों की मौजूदगी में ही सबल बना रहता है, प्राण निकलने के बाद नहीं । एक बल-शाली बड़ा हाथी, घोड़ा, बैल आदि, धक्का देने पर भी तब तक नहीं गिरता, जब तक उसमें प्राण रहता है । प्राण निकल जाये तो क्या वह खड़ा रह सकेगा ? नहीं, वह स्वयं गिर जायेगा । एक पहलवान चलते-चलते हृदय की गति रुकी नहीं कि गिर गया । आँधी में, पानी में अपने पिण्ड को लेकर चलनेवाला गिरा नहीं । परन्तु वही आदमी शरीर में से आत्मदेव के निकल जाने पर, बिना झोके के भी गिर जायेगा । ऐसा क्यों ? उत्तर स्पष्ट है कि उसमें आत्मदेव का तेज नहीं है । उसके बिना पिण्ड का कोई मोल नहीं है ।

इसी प्रकार तप की भी दो स्थितियाँ हैं—बाह्य और अन्तर । बाहरी शरीर साधना है और अन्तर में भावना है । यदि अन्तर में तेजस्वी भावना होगी तो साधना का मूर्तिमान पिण्ड खड़ा रहेगा,

गति करेगा, आगे बढ़ेगा और लक्ष्य पर पहुँचेगा । परन्तु यदि उसमें भावना की तेजस्विता निकल गयी तो वह आगे गति नहीं कर सकेगा, बढ़ नहीं पायेगा और वही ठप्प-स्थिर हो जायेगा । सुबाहु में तेजस्विता थी तो उसकी साधना आगे बढ़ती गयी । ससार की, परिवार की और कुटुम्ब की, विविध विघ्न बाधाओं के बावजूद भी उसकी साधना समाप्त नहीं हुई, गिरी नहीं और वे साधना से च्युत नहीं हुए । क्योंकि भीतर में भावना का तेज था, दिव्य बल था, सुदृढ आत्मा थी । जिस उत्साह और उमंग से भौतिक-भोगों का त्यागकर, साधना-पथ का अवलम्बन लिया था, उसमें क्रमशः वृद्धि ही होती रही । बाल सूर्य की तरह क्षण-क्षण पल-पल में तपस्तेज उग्र ही होता गया ।

अभी मुनिजी कह गये कि लोग धर्म-स्थानक और धर्म क्रिया में बैठकर भी कुछ और ही सोचने लगते हैं । पता नहीं कि घर-गृहस्थी की बात सोचते हैं या धर्म पर ही प्रकारान्तर से चिन्तन करते हैं । इसका कारण है कि भीतर में आत्मा जब कमजोर हो जाती है तो सारा शरीर ही जडवत् हो जाता है । शरीर स्वयं गति नहीं करता, गति करती है आत्मा । आत्मा में जब भावना का तेज नहीं हो तो, उसके द्वारा होनेवाली किसी भी क्रिया में जड़ता ही झलकेगी । उसमें आगे बढ़ने की ताकत नहीं होगी । गति और प्रगति के लिए भावना की तेजस्विता चाहिये ।

भ० महावीर का हम जीवन देखते हैं, उपदेश देखते हैं और अनेकानेक जन्मों की साधना देखते हैं, तो स्पष्ट मालूम होता है कि साधक को साधना में, तेजस्विता के रूप में आत्मा है, तब तो वह आगे बढ़ती जायेगी । यदि तेजस्विता नहीं है तो दिनों की क्या ? वर्षों की साधना भी काम नहीं देगी । वह बलवती नहीं होगी और उसका तेज जगत् के सामने नहीं चमकेगा । इसलिए हर साधक को, चाहे वह ज्ञान की, दर्शन की, चरित्र या तप की साधना क्यों न करे, उसमें तेजस्विता लाने की अपेक्षा है । तेजस्विता से ही साधना प्राणमयी बनती है ।

साधना और उसके अग

जिनके द्वारा हम अपने आपको साफ कर पावे, तैयार कर पावे, आन्तरिक कमजोरियों को दूर कर सके, अभीष्ट की मजिल याने सिद्धि तक पहुँच पावे, ऐसी क्रिया को साधना कहते हैं। साधना विविध प्रकार की होती है। साधना की प्रवृत्ति में जो सहायक होते हैं, उसको साधन कहते हैं। साध्य, साधन और साधना ये तीनों बराबर होते हैं तो सिद्धि मिलती है। इसके लिए आपको किसी से कुछ मागने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

किसी किसान के यहाँ जाने का अवसर मिले तो आप देखेंगे कि यदि किसान अनुभवी-तजुर्वेकार है, सावधान है, भूमि बराबर है, बीज बराबर है और सिंचाई भी बराबर है, तो फसल के लिए उसे किसी से कुछ मागना नहीं पड़ता। वह अपना कर्तव्य करते हुए, चुपचाप, लेटा-लेटा देख रहा है कि मेरा स्वप्न सफल हो रहा है, धरती की छाती पर धान धीरे-धीरे ऊँचा आ रहा है, फल लग गये हैं, छोटी-छोटी बेलों में मतीरे और काचरे लग गये हैं। हवा की लहरों में धानों की बालियाँ लहरा रही हैं, जिन्हें देखकर उसका हृदय भी लहरा रहा है।

उसने क्या किया ? किसी से कुछ मागनी की या अपना कर्तव्य ? जो इस फसल के लिए अपेक्षित थे, तन मन से जुड़कर, उसे पूरा किया। ऐसे ही साधना में मागनेवाले, परकी अपेक्षा रखने-वाले, सही रूप में साधना के महत्व को भूल रहे हैं। ऐसे ही लोगो को भोला और अनजान कहा जाता है।

जैन की साधना

आप अपनी साधना को व्यावहारिक वस्तु न समझें। आपको ख्याल होना चाहिए कि आप भगवान् महावीर के भक्त और साधक कहलाते हैं। आपका दर्जा इतना ऊँचा है, जो देवों को भी दुर्लभ है। परन्तु आप जिस पद पर पहुँचे हैं, उसके अनुरूप अपनी भावना का

निर्माण नहीं कर रहे हैं। आप पर पर तो बैठे हैं जैन के—जैन के पद पर बैठनेवाले को, अपने विकारों को, मानसिक दुर्बलताओं को जीतने का यत्न करना चाहिये। क्योंकि काम, क्रोध, मद, लोभ और राग, द्वेष को जीते वही जैन होता है। जैसा कि कहा है—एकप्पा अजिहसत्तू कसायाइदियाणिअ, ते जिणित्तू जहानाय, विहरामि जहासुह। दोष मुक्त होने से वह सदा सर्वत्र निर्भय रहता है। परन्तु जिस व्यक्ति को उल्टे क्रोध और काम आदि जीतले, वह क्या कहलायेगा? हम आज अपने भक्तों को इस रूप में देखते हैं कि क्रोध ने उनको जीत लिया, लोभ ने जीत लिया है।

चतुर्मास के इस धर्मकाल में कुछ बहने तपस्या कर रही हैं, परन्तु उनमें भी ऐसी बहुत थोड़ी बहने होंगी जो लालच के प्रसंग आने पर उससे मुख मोड़ ले, उसे जीत ले। भोजन से मुख मोड़ने-वाली बहन से तपस्या के प्रसंग में बन्धुजनों से मिलनेवाली भेट से मुँह मोड़ने को कहा जाय तो थोड़ी ही बहने होंगी जो भेट को स्वीकार न करे। वे अपने सगे सम्बन्धियों के आने के प्रसंग से पौषध के लाभ को छोड़ सकती हैं, परन्तु धन के लाभ को नहीं। वे पौषध की महिमा को स्वीकार तो करती हैं, किन्तु लाभवाले दिन में नहीं। कारण उन्होंने अन्तरंग दोषों पर विजय नहीं पायी।

मेरा मन चाहता है कि आज यहाँ कुछ ऐसी नमूनेदार बाई मिले जो धर्म के इस प्रसंग में भेट देनेवाले भाई को साफ-साफ कहे कि इस समय मुझको कुछ नहीं चाहिये। मैं तो हमेशा आपसे लेती रहूँगी और आप देते रहेंगे। परन्तु इस समय हमने तप किया है। इस समय कुछ भी लेना लोभ के आगे, लालच के आगे, अपनी हार और हँसाई मानने जैसी बात होगी। ऐसी साफ-साफ बोलनेवाली तपस्विनी को धन्यवाद है।

लोक व्यवहार में कभी ऐसा भी मौका आता है कि व्याही लोगों के यहाँ जाकर भी आप नहीं खाते हैं। घर में शोक आदि होने से भी आप अपने सगे-सम्बन्धी के यहाँ खाने से इन्कार कर देते हैं।

मगर इससे आपसी प्रेम में कोई बाधा नहीं आती । मैं आपके सभी रीति-रिवाजों से परिचित नहीं हूँ मगर इतना जानता हूँ कि कारण विशेष में आप सक्न्धी के यहाँ नहीं खाते हैं और उसको बुरा नहीं माना जाता है । क्या तप के समय में भी हाथ जोड़कर यदि यह कह दिया जाये कि अगर आपको देना है तो दान दीजिए, व्रत नियम कीजिए, परन्तु तप के निमित्त से दे रहे हैं, यह हम नहीं लेगे । इस तरह की स्पष्टवादिता से समाज का सारा ढाँचा ही बदलकर सही रूप में आ जायेगा ।

तप और प्रभावना

तप भी प्रभावना का अंग माना गया है । सम्यक्त्व के विचार में एक प्रभावना का भी बोल रखा गया है । आठ कारणों से धर्म की प्रभावना होती है । परन्तु आज तो आप प्रभावना की एक ही बात समझते हैं कि बोरी भर पताशे लाए और मुट्ठी भर हरेक को दे दिए, बस प्रभावना हो गयी । नहीं तो नारियल बाँट दिए और प्रभावना हो गयी । परन्तु प्रभावना के वास्तविक मर्म को बहुत थोड़े लोग जानते हैं । प्रभावना का स्वरूप बताते हुए कहा है कि—‘प्रकर्षेण भाव्यते दीप्यते शासनं यया सा प्रभावना’ जिस प्रवृत्ति से, आचरण से, धर्म-शासन का तेज बढ़े, शोभा बढ़े, उसका नाम है प्रभावना । प्रभावना शब्द में ‘प्र’ और भावना है तो ‘प्र’ का मतलब अधिकता से और भावना का मतलब है शोभित करना ।

आज कोई तपस्विनी बाई तप करके कुछ देने आदि की प्रभावना नहीं की तो लोग कहने लग जाते हैं कि रोटियाँ बचानी थी, पैसा बचाना था तो इतने दिनों तक भूखी रही । बिना दान के, खर्च के भी क्या कोई तपस्या होती है ? इस प्रकार तप के प्रति हीन भावना दिखाने का, व्यग्य या चुटकी लेने का मौका नहीं आवे इसलिए गृहस्थ भाई-बहने तप के साथ में कुछ-कुछ देने आदि की प्रवृत्ति करते हैं । दस दिन के खाने में जो खर्च होता उससे कुछ अधिक खर्च करके, आलोचकों का मुँह बंद कर देते हैं, और खर्च बचाने के

लिए तप नहीं किया इसकी भी सफाई दे देते हैं। इस तरह अनेक शकाओ के समाधान रूप से यह प्रभावना प्रचलित रही है।

वस्तु स्थिति यह है कि आत्मा की विशुद्धि और धर्म को दिपाने के लिए तप किया जाता है। धर्म को उजागर करने के लिए मुनिजन भी तप करते हैं। परन्तु उनकी प्रभावना का रूप दूसरा है ? क्योंकि उनके पास खरचने को पाई भी नहीं है। ज्ञान, दर्शन, चरित्र व तप की आराधना के लिए वे अपनी विद्वत्ता से स्वसमाज एवं परसमाज को आकर्षित करते हैं। त्याग से प्रभावित करते हैं। उन लोगो के जो मतान्तर को मानने वाले हैं, विवाद करने वाले हैं, अपने सिद्धान्त का सही और कारगर ढंग से प्रतिपादन करके, दिल और दिमाग को हिला देते हैं, सिर झुकवा देते हैं। यह पर समाज में उन मुनियों की धर्म प्रभावना है। जैन साधु के जीवन में, त्याग तप के संग विद्वत्ता का, धर्म प्रभावना के क्षेत्र में अच्छा प्रभाव पड़ता है। लोग कहने लग जाते हैं कि हमने बहुत विद्वान् देखे हैं, परन्तु ये सन्त विद्वान् और अच्छे वक्ता हैं, साथ ही इनके जीवन में तप भी है। इनकी कितनी कठोर साधना है और कितनी सादी वेषभूषा है ? ये इतने त्यागी और इतने विद्वान् हैं। ओहो ! इनके जैसे थोड़े ही सत होंगे ? इस तरह दर्शकों के मन पर पड़ने वाला प्रभाव हमारी सच्ची धार्मिक प्रभावना है।

धर्म को नहीं लजायें

साधक दो प्रकार के होते हैं, एक धर्म को दिपाने वाला और एक लजाने वाला। भू महावीर ने कहा—ऐ मानव ! याद रख कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे धर्म की, सिद्धान्त की प्रभावना में कमी आवे, शासन लजाये। किसी को यह कहने को मौका नहीं मिले कि यह धर्म को लजाने वाला है, छलने वाला है। हाँ, यदि शासन के दिपाने की बात कर सको तो बहुत अच्छी बात है।

आज लोग आपसी लेन-देन में, खाने-पीने में, व्यावहारिक बातों में, परस्पर सरे आम बाजार में लड़ने लग जाते हैं, हाथापाई

करने पर उतारू हो उठते हैं। और छोटी-छोटी बातों को लेकर न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। जिसको आपस में घर बैठे निपट सकते थे, पचायत में सुलझा सकते थे, उसके लिए बाजार में खड़े होकर एक-दूसरे से लड़ने लगे, माँ-बाप की गालियाँ देने लगे यह कितना बुरा है। इस प्रकार समाज एवं सम्प्रदाय के विवाद में लड़ झगड़कर कलह कोलाहल कर यदि कोई द्वेष बढ़ावे, तो यह धर्म को लजाने की बात है, आत्मा को नीचा दिखाने की बात है।

शास्त्र का आदेश है कि धर्म को दिपा नहीं सको तो कम से कम इतना हर एक को ध्यान रखना ही चाहिये कि यदि हम ससार में, मानव कुल में तथा जैन घर में जन्मे हैं तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं करे कि जिससे धर्म की शान में कोई फर्क आवे, बट्टा लगे। यदि ज्ञानवान् है तो ज्ञान से धर्म को दिपाइए, श्रद्धावान् है तो श्रद्धा से और व्रत नियम करने की क्षमता है तो व्रत से धर्म को जगावे और अवश्य दीपावे।

धर्म दीपाने के अनेक रूप हो सकते हैं, जैसे कभी किसी भाई की असमय में पत्नी चल बसी या कि किसी बहन का पति चल बसा, तब वह अपने उच्च घराने की मर्यादा का विचार कर शील धर्म का आजीवन पालन करे तो धर्म की शोभा होगी। विजय कवर ने घर में रहकर वर्षों पति वियोग में धर्म का पालन किया—जिससे शासन की बड़ी शोभा हुई।

हर आदमी धर्म की प्रभावना अर्थ के द्वारा नहीं कर सकता, वह तो व्रत नियम की साधना से ही कर सकता है। श्रीमन्त गृहस्थ धर्म की प्रभावना प्रचुर अर्थ के त्याग से करता है। तो किसी के भरी जवानी में, शील व्रत के स्वीकार करने से भी प्रभावना होती है। स्वस्थ शरीर और भरी जवानी में आदमी यह सोचे कि खाते-पाते, मौज शौक से अभी तक जीवन बीता है अब इसी स्वस्थता में भोग से निवृत्ति ले लूँ। कारण रोग ग्रस्त होने पर शरीर की लाचारी से शील व्रत का नियम लेना तो मजबूरी का नियम होगा। एक नौजवान

जिसको कि एक वच्चा और वच्ची है, उनके द्वारा दृढनापूर्वक लिया हुआ जील व्रत का नियम, धर्म की एक अच्छी प्रभावना कही जायेगी।

तप की महिमा

शरीरधारी को कभी एक दिन भी अन्न के बिना रहना पड़ता है, तो उसको कैसी दशा हो जाती है ? यह किमी से छिपी नहीं है। मगर मुकुमार शरीर वाली इन बहिनो ने तीस-तीस दिन के उपवास कर लिए और आज उसकी पूर्ति भी हो गयी। कितने बड़े साहस की बात है कि इन्होंने भूख के दुख को—झुथा को ज्वाला को सहर्ष भेल लिया। तन-मन पर कुछ दूसरा अनर नहीं हुआ।

यदि आप दिन भर किमी अफसर के पान जाते रहे और कहे कि आज कनाईखाना बन्द कर दे तो भी वह बन्द नहीं हो सकता है। परन्तु तप का यह नास्त्विक प्रभाव है कि जहाँ डम नगर मे कम से कम पाब भी जानवर नित्य कत्ल होते, वह एक दिन के प्रयास से बन्द हो गया और जिलावीश अनायास बिना अनुनच किये, हिंसा बंदी को मजूर कर गये और कसाईखाना बन्द करवा दिया। जबकि आपके हजारो खर्च करने पर भी यह नहीं हो सकता, वह तप के प्रभाव से अनायास हो गया। इसे तप की ही महिमा माननी चाहिये।

भाई ललवाणी का भी अहिंसा प्रचार मे बहुत बड़ा रस है। ऐसे मौके पर ये भी दौड़बूप करने को तैयार रहते हैं। सत्तो द्वारा प्रकट की गई अहिंसक भावना को, सफल और सबल बनाने मे ये कभी पीछे नहीं रहते। इस सबके अन्तर्गत तप का ही माहात्म्य छिपा है। पहले की बहिनो ने भी तपस्या की थी, मगर वे घर मे रहकर। परन्तु इन बहिनो ने मन को बटोर कर रखा और धर्म स्थान मे ही पूरे व्रत तक जमी रही। यदि ये तपस्या के समय मे घर पर रहती तो नित्य कपडे बदलने में, मेहदी लगाने और गाने-बजाने की बात बहुत बढ़ जाती। श्रद्धाभाव से इन्होंने प्रमाद घटाकर धर्म ध्यान मे वृद्धि की। अंत में इस साहस के लिए प्रमोद व्यक्त करता हू। दूसरी

बहने भी इसका अनुसरण करे और तप के दिनो मे अधिक समय सवर करनी मे बिताने का लक्ष्य रखे तो बडा लाभ होगा ।

तप करा देना सरल है किन्तु करना वस्तुतः कठिन है । इन बहिनो के परिवारवाले भाई उत्तमचन्द जी मुणोत और रूपचन्द जी कोठारी, जिन्होने पहले के अठाई तप मे वरघोडे निकाले, जीमन किये, इस बार हमारे कहने से, इसमे आरम्भ घटाना स्वीकार कर लिया और वैण्ड-बाजा सहित आडम्बर के सारे कार्य बन्द कर दिये । यह अनुकरणीय रूप है । इस तरह से तप के नाम पर होनेवाला आपका यह आरम्भ परिग्रह घटेगा । समाज मे सात्त्विक प्रभावना का नया रूप सामने आयेगा । आडम्बर के नाम पर खर्च होनेवाला पैसा, समाज हित मे लगकर, समाज के आवश्यक क्षेत्रो को पुष्ट कर तप की स्थायी स्मृति खडी कर सकेगा ।

परिग्रह छोड़ अपरिग्रह को अपनायें

आज हर तरफ से आपके ऊपर परिग्रह हावी हो रहा है । आपकी अधिकांश क्रियाओ मे परिग्रह की प्रधानता दिखाई देती है । जीवन का प्रत्येक कोना परिग्रह से व्यक्त है । भ० महावीर ने अपरिग्रहवाद को हम सबके सामने रखते हुए कहा—जैनो ! समय के साथ अपनी साधना मे तेजस्विता लाओ, ऊर्जस्विता बढ़ाओ । परिग्रह का दामन छोड़ दो और आत्मा को निर्मल एव उज्ज्वल बनानेवाले अपरिग्रह का सात्त्विक प्रभाव बढ़ाओ । ऐसा करके जमाने की ठोकरो से बचोगे, वेद्वज्जतियो से अपने को सुरक्षित रख सकोगे । यदि प्रदर्शन भी करना चाहो तो अपरिग्रह का ही प्रदर्शन करो, परिग्रह का प्रदर्शन भी मत करो । त्याग का, दान का, बन्धुत्व और भाई-चारे का प्रदर्शन हितकर और अनुकरणीय होगा, इससे जन-मन को प्रभावित कर सकोगे ।

यदि तप के इस प्रसंग पर प्रदर्शन करना आवश्यक प्रतीत हो, तो इन तपस्विनियो के संग आप सब भी अपने-अपने दुर्व्यसनो का, दुर्भावो और दुर्विचारो का खुले मन से त्याग करो, आडम्बर और

दिखावे का त्याग करो, भाई-भाई से लडने-भगडने और कलह से दूर रहने का त्याग करो । क्या यह धर्म की प्रभावना नहीं है ? थोड़ी सख्या में भी लोग ऐसे अवसर पर कुशोल त्यागने का व्रत ले तो क्या यह धर्म की प्रभावना नहीं होगी ? आचरण को निर्मल बनानेवाणी सारी क्रिया की गणना, धर्म प्रभावना के अन्तर्गत मानी जाती है, यह ध्यान में रहे । मगर अभी लोगों ने ऐसी प्रभावना करनी नहीं सीखी है ।

दोनों तपस्विनियों के परिवारवाले भी आये हैं और कई आने-वाले भी हैं । साथ ही यहाँ उपस्थित आप सब भी साथ देनेवाले हैं । परन्तु मैं नहीं समझता कि इनमें से कितने त्याग करने के लिए खड़े होनेवाले हैं । यहाँ पचासो बीड़ी पीनेवाले भी होंगे, पान जर्दा खाने-वाले भी होंगे किन्तु अपने मन से कोई कुछ छोड़ने की तैयारी करे तो तप का सहयोग सही समझा जा सकता है । बड़ी-बड़ी अवस्थावाले भी शीलव्रत का खध करने से घबराते हैं, औरों की तो बात ही क्या ? हाँ, विवशता से कुछ करना पड़े तो बात और है । यो तो विवशता से भी किया गया अच्छा काम लाभप्रद ही होता है किन्तु स्वेच्छापूर्वक किये गये कार्य का आनन्द इसमें नहीं होता । ज्ञानपूर्वक स्वेच्छा से यदि इस रूप में त्याग, नियम करेंगे तो आपका व्यक्तित्व भी चमकेगा, साथ ही शासन भी चमक उठेगा । ऐसे ज्ञान, दर्शन चरित्र की, तप की प्रभावना के आप कुछ व्रत नियम धारण करेंगे, तो जीवन में बड़ी शक्ति आयेगी ।

तप में बड़ी शक्ति है, यह इन्द्र के आसन को भी हिला देता है । इन बहिनो की तरह आप भी तन, मन से तेजस्विता के साथ, बिना बाहरी प्रदर्शन के तप साधना का प्रदर्शन कीजिए और अपरिग्रही भाव से, मन के तेज को जगाकर साध्य की ओर दृढ़ता से कदम उठाइए तो इस लोक व परलोक में शान्ति और कल्याण होगा ।

साधना से सिद्धि

सुबाहुकुमार की साधना

बन्धुओ ! जीवन में साधना का प्रसंग कैसे जागृत होता और उसकी साधना कदम-कदम आगे बढ़ती हुई सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त कर पाती है, इसकी एक छोटी-सी भाकी सुबाहुकुमार के चरित्र के द्वारा आप सबको सुनाई जा रही है ।

सुबाहुकुमार अपनी राजकीय भोग साधना से विमुख हो अब योग साधना में लगा है । वह कर्म से धर्म में और राग से विराग में तत्परतापूर्वक बढ़ रहा है, और भौतिकता से आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आकर अपने साधक जीवन में अपेक्षित जोर लगा रहा है । वह केवल साधना में जुड़कर ही नहीं रहा, बल्कि अपनी साधना में आराधना का भी लक्ष्य रखकर चलता है । क्योंकि बहुत बार साधना में लगकर भी व्यक्ति, विषय कषायवश साधना को निर्दोष नहीं रख पाता, विराधना कर लेता है, उलझनों में उलझकर पथभ्रष्ट हो जाता है । तलवार की धार पर चलनेवाला तो आसानी से पार चला जाता है, परन्तु साधना पथ पर चलकर, पूरी तरह उस पथ को पार कर जावे, सफल हो जावे, यह जन साधारण के वश की बात नहीं है ।

अध्यात्मयोगी आनन्दधन ने चौदहवें भगवान् की स्तुति करते हुए ठीक ही कहा है कि—“धार तरवारनी सोहली, दोहली, चवदवा जिनतणी चरणसेवा” उन्होंने कहा कि वीतराग के चरणों की सेवा सचमुच में तलवार की धार पर चलने से भी अधिक कठिन है । इस प्रसंग में चौदहवें जिनकी चरण सेवा के उल्लेख से यह नहीं समझे कि महावीर और अनन्तनाथ में भेद है । जिन शासन में वीतराग भाव की पूजा है और उस दृष्टि से आदिनाथ, अनन्तनाथ या महावीर में

कोई भेद नहीं है। चौबोसो तीर्थकर समान मानवाले है। जैन धर्म व्यक्ति पूजक, नाम पूजक या वेष पूजक नहीं, पर वह गुण पूजक है। जो गुण के बदले नाम और वेष का पूजक हो तो समझना चाहिये कि उसकी धार्मिक दृष्टि सही नहीं है। अनुभवी सतो ने कहा है— एकमाहि अनेकराजे, अनेक माहिएकक याने प्रभो ? आप एक में अनेक और अनेक में एक है। आप में शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ, महावीर आदि का कोई भेद नहीं है। शान्तिनाथ को नमन किया तो महावीर को हो गया और महावीर का किया तो शान्तिनाथ को।

आप भूलकर भी इस भ्रान्ति में नहीं पड़ेगे कि आनन्दधन ने चौदहवें जिनकी बात कही और आप शान्तिनाथ की बात कैसे कह रहे हैं ? तो यहाँ एक अनेक के सख्या की बात नहीं और न नाम पूजा की ही बात है। हमने पहले ही कहा कि हम गुणों के पुजारी हैं। जो वीतरागता, अनन्तनाथ में है, वही महावीर में भी है। वीतरागता का गुण दोनों में है।

हाँ ! तो कहा जा रहा था कि भगवान् महावीर के साधना-मार्ग में बढ़नेवाला साधक तलवार की धार पर चल रहा है। तलवार की धार पर चलना आसान है। बाजीगर तलवार की धार पर चलने का खेल दिखाते रहते हैं। ऐसे साधना के पथ पर कदम रखना तो आसान है, परन्तु कदम रखकर पार पहुँचना मुश्किल है। मार्ग पकड़ने मात्र से तारीफ नहीं है, तारीफ पकड़े मार्ग को पार करने में है। राजकुमार सुबाहु ने श्रावक और साधु का मार्ग पकड़कर ही सतोप नहीं किया। परन्तु जो मार्ग पकड़ा उसको साहस के साथ पार भी किया।

तन्मयता नहीं तो सब व्यर्थ

अरे ! साधना का मार्ग तो आप सब भी पकड़े हुए हैं, परन्तु आँखें खोलकर शान्तभाव से देखिये और जिसको पकड़ा है, उसे मदति ढग से पार कीजिये। रोते-भीकते चलने में कोई मजादारी

नहीं है। फूलों जैसे हँस-हँसकर वातावरण को सुरभित बनाइये एवं जीवन को सफल कीजिये। काम तो एक नौकर को भी करना पड़ता है, परन्तु नौकर रोते-धोते सेवा करता एवं भार उठाता तथा आवश्यक दूसरा काम भी करता है। परन्तु जो कुछ भी करता है, रोझते-खीजते करता है, मन से नहीं, रस और तन्मयता से नहीं। वह प्रत्येक काम को परेशानी का कारण मानता है।

दूसरी ओर परिवार में एक माँ भी काम करती है। माँ और नौकर के काम में कितना अंतर है? प्रायः जमीन और आसमान से बढ़कर। माँ घर के आवश्यक काम करते हुए बच्चे की टट्टी-पेशाब भी साफ करती, कपड़े बदलाती एवं उन्हें साफ करती है। कार्य में उलझ कर कभी दिन भर भूखी भी रह जाती, परन्तु इससे वह दुःखी नहीं होती बल्कि आनन्दित होती है, प्रसन्न होती है।

कदाचित् किसी माता को व्यग्न में भी कह दे कि माँ बनने में बड़ी परेशानी है, उलझन और दुःख है, अतः सौगन्ध कर जा, नियम ले ले कि आगे ऐसा नहीं करूँगी। परन्तु वह हर्गिज इसे स्वीकार नहीं करेगी। हर स्त्री माता बनने को तरसती, ललचाती और आकुल बनी रहती है। माँ बनने में थोड़ी सी देर हो जाने पर ही मनोतियाँ मनाने लग जाती हैं। वे अच्छी तरह जानती हैं कि माँ बनने में टट्टी-पेशाब धोना पड़ेगा, शिशु की देखभाल में सुखचैन से हाथ धोना पड़ेगा, सवर, सामायिक नहीं होगी। फिर भी वह कहती है कि जो होगा—देखा जायेगा, किन्तु एकबार शिशु का मुँह तो देख लूँ, माँ का पद पा जाऊँ फिर कोई चिन्ता नहीं।

माँ बनने में क्या मजा है, क्या हर्ष और आनन्द है, यह आप को भालूम नहीं होगा। फिर भी अपने बच्चे के प्रति आपके मन में भी कम वात्सल्य नहीं है। कभी बच्चे ने आपके कपड़ों पर टट्टी-पेशाब कर दी तो आपको कैसा लगा? रज में भर कर बच्चे को थप्पड़ क्यों नहीं मारी? मतलब इतना ही है कि माँ बाप को बच्चे की सेवा करते हुए, तकलीफ में भी खुशी होती है। वे उस सेवा को

मन से अपना समझ कर करते हैं। जब कि एक नौकर कर्तव्य के वेगार और भार समझता है। उसको अपने मालिक के काम में मज नहीं होता। वेगार समझकर करने से उल्टे उसे दुःख होता है, परे शान्ति बढ़ती है। काम का वास्तविक आनन्द अभिरुचिपूर्वक करने में ही आता है।

अन्त साधना सिद्धि का मूल

आप भी यदि सिद्धि चाहते हैं तो साधना को आन्तरिक रससे कीजिये। सामायिक, स्वाध्याय आदि जो भी क्रिया करे उसे श्रद्धापूर्वक भाव से, तन्मयता से या की तरह करे, परन्तु नौकर की तरह नहीं। साधना वेगार के रूप में नौकर की भावना से नहीं परन्तु आत्मीयता से होगी तभी उसमें आनन्द है। सासारिक साधना का फल द्रव्य, इज्जत और नामवरी मिला लेना भर है। आगे उससे कुछ लाभ नहीं होता। किन्तु आध्यात्मिक साधना यहाँ भी और आगे भी उभय लोक में सुख शान्ति दिलाने वाली है। अतः वीतराग प्रभु ने कहा—मानव ! इसके लिए तू दिल से तैयार हो, बाहर से नहीं। दिल से तैयार होकर चलने वाला अपने आप में सुबाहु कुमार की तरह जिधर भी कदम बढ़ाता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता। ऐसा नहीं कि चल तो रहा है आगे और मुड़मुड़ कर पीछे देख रहा है। इस तरह का शक्ति या दुर्बल मन से किया हुआ त्याग कारगर सिद्ध नहीं हो सकता।

धर्म साधना के दो रूप हैं, एक अन्तरंग और दूसरा बहिरंग। अन्तरंग रूप सबका अपना क्षयोपशम है जो अपने तक ही सीमित रहता है। किन्तु बहिरंगरूप वह है जो अपने से भी सम्बन्ध रखता है और समाज तथा परिवार से भी। साधना के इन दो रूपों में भ० महावीर ने कहा कि अन्तरंग मूल कारण है। अन्तरंग साधना से ही साधक सिद्धि को प्राप्त करता है। अन्तरंग साधना ही भवप्रपञ्च की जड़ काटती तथा मुक्ति के पद पर साधक को सुखासीन करती है।

सिद्धि के तीन अंग

सिद्धि के लिए तीन अंग आवश्यक हैं, साध्य, साधन और साधना। जब तक साधक को इन तीनों अंगों को बराबर साधने का

मौका नहीं मिलेगा तब तक हर्गिज सिद्धि नहीं मिलेगी । यदि ये तीन साध्य साधन और साधना अनुकूल है और साधक उससे अलग है तब भी सिद्धि नहीं मिलेगी । तो साधक को सिद्धि पाने के लिए तीनों बातें चाहियें । तीनों बराबर होने पर ही सिद्धि रूप फल मिलेगा ।

मान लीजिए कि आपको चलना है, किन्तु कहा जाना है यह पता नहीं है । बिना लक्ष्य के चल रहे हैं । इस तरह आपका चलना थककर गिरने तक कही समाप्त नहीं होगा । क्योंकि जयपुर जोधपुर आदि गन्तव्य लक्ष्य निश्चित नहीं होने से गति का क्या परिणाम निकलेगा ? लक्ष्य निर्धारित नहीं किया और चलते रहे, साधन भी ले लिए, वे दुरुस्त भी है और पूरे भी किन्तु साध्य स्थिर नहीं हैं । किसी ने पूछा कहाँ जाना है ? यह तो पता नहीं है, जहा भी पहुँच जाये । ऐसी स्थिति में सोचना है कि ऐसा लक्ष्यहीन यात्री कब कहा पहुँचेगा ।

ऐसे ही प्रभु ने कहा कि अध्यात्म-साधना करने वालों को पहले साध्य स्थिर करना पड़ेगा । अध्यात्मवादियों का साध्य-लक्ष्य निश्चित है । उन्हें कर्म बन्धन को काटना है, अपने शुद्ध स्वरूप को पाना है और वीतरागता की प्राप्ति करनी है ।

धर्म साधना का लक्ष्य भौतिकता नहीं

व्यक्ति का लक्ष्य उच्च और महान् होना चाहिये । लक्ष्य के अनुरूप ही गति और प्रगति की जाती है । धर्म प्रेमी मृमुक्षु का लक्ष्य होना चाहिये वीतरागता की प्राप्ति । धर्म साधना का लक्ष्य, धन मिलाना, कीर्ति मिलानी और परिवारादि मिलाने जैसा निम्न स्तर का नहीं होना चाहिये । धर्म का लक्ष्य यथेष्ट बाल-वच्चे पाना और सासारिक सुख भोगना भी नहीं है । इसका लक्ष्य तो विकारों का मूलोच्छेद कर शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना है । जन्म, जरा एव मरण के बन्धन को काटना है । हम जो आज तक चौरासी के चक्कर में भटक रहे हैं, यह भवभ्रमण मिटाना ही लक्ष्य है ।

तो साध्य के अनुरूप ही साधना और साधन भी होने = पूर्व में जाना हो और गति पश्चिम की ओर करे तो क्या हम उल्टी गति से कभी भी अभीष्ट स्थान नहीं पहुँच सकेंगे। जब चलना है वीतरागता की ओर, और काम करे राग बढ़ रोप बढ़ाने के, लोभ बढ़ाने और चंचलता बढ़ाने के तो सा विपरीत कार्य से सिद्धि नहीं मिल पायेगी ?

आहार-विहार की शुद्धि आवश्यक

प्रश्न उठता है कि वीतरागता की प्राप्ति कैसे हो ? । दर्शित लक्ष्य स्वीकृत होने पर भी क्रोध, लोभ, मान, माया एवं द्वेष का मूलोच्छेद कैसे करना ? यह एक समस्या है। इस पर महावीर ने कहा कि—आहार शुद्धि, विहार शुद्धि, विचार शुद्धि और आचार शुद्धि इन चार बातों का पूर्ण ध्यान रखना है। य वीतराग पथ पर कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना है तो इन चारों में लक्ष्य देना है। कहा भी है—“आहार मिच्छेमियमेसणिज्ज, सहा मिच्छेतिउण्हु बुद्धि । निकेयमिच्छेज्ज विवेकजाग, समाहिकामेसमरे तवस्सी ।”

इनमें पहली बात है, आहार शुद्धि, मानव के मन पर आहार—खान-पान का बड़ा असर होता है। हजारों वर्ष पहले तीर्थंकरों ने यह प्रमाणित कर दिया कि मन पौद्गलिक है। आज विज्ञान खोज कर रहा है। अभी वैज्ञानिक भाषा को लहरो की जांच करने में लगे हैं। हम सब बोलते हैं और दूर-दूर से कोई वक्ता भाषण दे रहा है तो उसकी शब्द लहरी यंत्र के द्वारा पकड़ी जा सकती है। परन्तु मन के भावों को, विचारों को तरंगों को पकड़ने में, अभी वैज्ञानिक पूरे कामयाब नहीं हुए। मगर मनुष्य के विचारों को तरंगों को पकड़ने की बात भी वे मानते हैं।

गहराई से देखने पर आपको ज्ञात होगा कि आपके विचारों का दूसरों पर असर होता है। आप कुछ भी नहीं बोलिये केवल कुर्सी

पर बैठकर किसी के प्रति बुरेभाव से देखते रहिये। फिर दूसरे दिन देखिये कि उसके मन पर कुछ असर हुआ या नहीं।

परिग्रह को ढीला करना आवश्यक

आवश्यकता है आज धर्म साधना का प्रयोग जीवन पर करने की। यह तभी हो सकता है जब परिग्रह की पकड़ ढीली की जाय। कारण एक साथ धन और धर्म को पकड़कर कोई नहीं चल सकता। यदि धन को पकड़ोगे तो धर्म ढीला पड़ जायेगा। और धर्म को पकड़ोगे तो धन का रस कम हो जायेगा। आप कई प्राचीन उदाहरण सुनते हैं—धर्मियों के हाथों धन ढीला हो गया। क्योंकि वे धर्म में इतने तल्लीन थे कि विनश्वर धन को पकड़ नहीं सके। तो उनका धन कम पड़ गया, घट गया। इसके लिए आपके सामने राजा हरिश्चन्द्र आदि कई उदाहरण हैं।

धन को पकड़ा तो धर्म ढीला हो गया। इसके लिए लम्बे जाने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को ही देखिये। धर्म को पकड़नेवाला धन को मजबूत ममता से नहीं रखता है। सुबाहु की साधना एक ऐसी तेजस्वी साधना रही कि उसने भरपूर सपदा के साथ धर्म को पकड़ा था।

साधना में आहार का महत्व

कहा जा चुका है कि भगवान् महावीर ने वीतरागता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए आहारादि चतुष्टय को आवश्यक बतलाया है। उनमें आहार को ब्यो जरूरी माना जाय, इस सन्दर्भ में प्रभु ने कहा—आहार विचारो का निर्माण करता है। विचारो से लेश्या का गहरा सम्बन्ध है, अतः लेश्या पर भी एक दृष्टि डालनी आवश्यक है। जैन शास्त्रों में लेश्या शब्द एक चिन्तन के लायक है। लेश्या द्वारा मन का निर्माण होता है और आहार से लेश्या का निर्माण होता है। लेश्या में अच्छा या बुरा रूप लाने के लिए आहार भी एक कारण है। यदि आहार-खाने के पदार्थ तमोगुणी हैं, मादक हैं व उत्तेजक हैं

तो उनके द्वारा आपकी लेश्या के परिणामो मे भी अशुभता आयेगी । लेश्या अशुभ हुई तो मन भी अशुभ होगा ।

लेश्या और मन के भेद

मन क्या है—विचार । लेश्या के दो भेद हैं और मन के भी दो भेद है—द्रव्यमन और भावमन । आज के वैज्ञानिको ने भी मन के दो भेद किये है—अन्तर्मन और बाह्यमन । द्रव्यमन सक्रिय होकर चिन्तन मनन करता है, योजना बनाता है । द्रव्यमन रूपी और भावमन अरूपी है । इसी तरह द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या है ।

लेश्या का एक अर्थ होता है, शरीर को काति-प्रभा-वर्ण । नित्य जैसे पदार्थ खाये जायेंगे, पिये जायेंगे, उसके अनुसार उसकी काति होगी, वह द्रव्य लेश्या कहाती है । भाव लेश्या परिणाम रूप है । अशुभ द्रव्य अशुभ विचारो के निर्माण मे सहायक होता है और शुभ द्रव्य शुभ विचारो के निर्माण मे सहायक है । देखिये । एक पत्ती ब्राह्मी की है और एक पत्ती भग की । दोनो ही देखने मे एक ही रंग-रूप की हैं । दोनो मे हरापन है । परन्तु रंग-रूप मे समता होते हुए भी दोनो के गुण मे महान् अन्तर है । यदि किसी ने भग की लुगदी ले ली, उसको खा गया और दूसरे ने ब्राह्मी की लुगदी ली तो क्या होगा ? दोनो के परमाणुओ मे अन्तर है । एक ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का कारण बनता है तो दूसरा ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम मे निमित्त बनता है । भग की लुगदी—उसके परमाणु, आपकी समझ शक्ति, चिन्तन शक्ति और सोचने की शक्ति को मद कर देगी । सेवन के पश्चात् आपके विचारो मे एक जडता जम जायेगी और यदि दस-बीस वर्षों तक भग पीते रहे तो स्मरण शक्ति मे, दिमागी शक्ति मे, बड़ी कमजोरी आ जायेगी । आप भग के बिना सरलता से अपना समय भी नहीं काट सकेंगे और पीने पर आपकी होश ही जाती रहेगी ।

दूसरी ओर यदि बीस वर्षों तक कोई ब्राह्मी की पत्तियाँ पीता रहा तो मद बुद्धिवाला व्यक्ति, एक झोक ठोक से याद नहीं करने-

वाला भी तीक्ष्ण और कुशाग्र बुद्धि बन जायेगा । ब्राह्मी के परमाणुओं के प्रभाव व निमित्त से, उसके विचारों में, बुद्धि में तेजस्विता आ जायेगी । तो प्रभु ने कहा कि आहार, विहार, आचार और विचार इन सबको ठीक बनाओगे तो साधना सरल होगी और तब सिद्धि भी आसान होगी ।

आहार शुद्धि और समाज व्यवस्था

आहारादि चारों को ठीक रखने के लिए आज सामाजिक सुव्यवस्था की जरूरत है । पहले के लोगों का अपने मन पर नियन्त्रण रहता था । वह वन में और मासाहारियों के बीच में भी अपने आहार, विहार व विचारों को शुद्ध बनाये रखता । कदाचित् देश से बाहर भी जाता तब भी सोचता कि मैं यहाँ आकर भी अपने आध्यात्मिक भावों पर आच नहीं आने दूँगा । कोई हमें देखे या न देखे परन्तु भगवान् तो सर्वत्र देखते हैं ।

परन्तु आज के मनुष्य का चिन्तन कुछ और ही है । वह सोचता है कि घर में माताजी हरी भी नहीं खाने देती । मगर अब तो बम्बई कलकत्ता में स्वतन्त्रता से घूम रहा है । यहाँ तो माता-पिता भी नहीं है फिर क्या खाना क्या नहीं खाना ? इसका विचार नहीं कर जी जी में आता है, खा लेता है । जमीन की तो बात ही क्या ? अखाद्य की भी सीमा पार कर जाता है ।

आप में से कितने ही जो अभी सामाजिक के बेष में बैठे हैं, घर तक आहारादि की मर्यादा पालेंगे, परन्तु होटलों में जाने पर कुछ और ही विचार रखेंगे । कदाचित् आप अपना ख्याल रख भी लें परन्तु बाल-बच्चों की ओर ध्यान नहीं होगा । आपने कभी अपने प्रवासी पुत्र से पूछा भी है कि—बेटा ! तुम देश-विदेश सभी जगह से घूम आये परन्तु तुम्हारे आहार-विहार में कोई फर्क तो नहीं आया ? महात्मा गाँधी की माता ने उन्हें जैन मुनि रायचन्द स्वामी के पास ले जाकर उपदेश दिलाया और प्रतिज्ञा करवाई ।

मगर आज की माँ तो सोचती है कि यहाँ की बमाई से पूरा नहीं पड़ता तो बेटा बम्बई, कलकत्ता में जाकर कमाई करे तो अच्छा रहेगा। मारवाड के गाँवों को छोड़कर मालवे में जाने वाले किसान कितने और देशान्तर जाने वाले मारवाडी कितने ? आपको कौनसा गाँव और शहर ऐसा मिलेगा कि वहाँ के लोग कानपुर, बम्बई एवं मद्रास में नहीं घूम रहे हों ! मैं पूछूँ कि क्या आपको यहाँ रोटी बराबर नहीं मिल रही ? आपको शुद्ध रोटी से सतोष कहाँ ? और सादे कपड़ों से शान्ति कहाँ ? आप तो चाहते हैं कि मेरे घर में भी अच्छी गाड़ी हो जो तीस-पैंतीस हजार से कम की नहीं हो। और लोग मुझे भी एक बड़ा उद्योगपति समझें, मान सम्मान करें।

आज मारवाड में रोटी के लिए, आजीविका के लिए कोई कमी नहीं है। छोटे-छोटे गाँवों में भी नल, विजली और यातायात की सुविधा हो गई है। वहाँ भी वे अपने छोटे-बड़े कारोबार चला सकते हैं। और हजारों कमा सकते हैं। मगर हमारे जैन भाई विदेश में दौड़े बिना नहीं रहेंगे। तो बाहर में आहारादि की शुद्धता बराबर कैसे रह पायेगी ?

आज देश में ऊँची मानी जाने वाली जातियों, अग्रवाल, ओसवाल, पोरवाल, महेश्वरी, ब्राह्मण वर्ग रह में तो व्यवस्था ऐसी ढीली हो गयी है कि—बच्चे कहाँ रहते हैं ? कहाँ जाते हैं ? क्या खाते-पीते हैं, किनके पास बैठते हैं आदि आवश्यक जानकारी की बात भी कोई पूछने वाला नहीं है।

मैं सवाई माधोपुर क्षेत्र में था तो वहाँ के बलाई भाइयों में अहिंसा के प्रचार का काम चालू किया। उन लोगों से बात की तो उन लोगों ने कहा—बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने चालीस गाँव की पचायत इकट्ठी की और निर्णय किया कि हमको मद्य सेवन नहीं करना। एक हरिजन जैसी कौम—समाज व्यवस्था से सुधर सकती है, तब जैन समाज, महाजन समाज जो जन्म से अच्छे सस्कार वाला

है, उनको सुधारना या कुटेवो से बचाना क्या कठिन है ? आवश्यकता है समाज की व्यवस्था की ।

पहले समाज व्यवस्था थी । मृत्यु भोज, शादी पर नाच, आतिशबाजी, रात्रि भोज आदि कुरीतियाँ पचायत ने बन्द करदी । उस समय बाराती को मनुहार में सुपारी, पान इलायची आदि दिए जाते । पर आज कन्द, मूल और मादक पदार्थों का प्रचार बढ़ने लगा है । युवको को चाहिये कि समाज को व्यसन मुक्त कर लोकापवाद और पथ भ्रष्ट होने से बचाये । जिससे जनता को यह कहने का अवसर नहीं आवे कि इनमें व्यवस्था नहीं । ये लोग आस्थाहीन और निरकुश बन गए ।

आज सच्चे समाज हितैषी और धर्म रक्षको की आवश्यकता है, जो भावी पीढ़ी के बच्चों का ध्यान रखे और गलत मार्ग जाने वालों को मिलकर प्रेम से समझावे । कुसंग से बचाकर सत्संग और सत्साहित्य की ओर लगावे । कदाचित् कोई प्रेम और भय से नहीं सुधरे तो समाज के अन्य बच्चे उसकी सगत से नहीं विगडें, ऐसी तो व्यवस्था करे ।

नगरो में नागरिकों के आवश्यक सहयोग और जीवन स्तर उठाने के लिए क्लबों से आशा की जाती—पर उनमें अच्छे पढ़े-लिखे उच्च स्तर के नागरिक और अधिकारी के सम्मिलित होते हुए भी, नैतिक सुधार का कोई काम नहीं दिख रहा । खेलकूद और आमोद-प्रमोद में भी मादक द्रव्यों को प्रश्रय दिया जाने लगा और हार-जीत की बाजी भी होने लगी है । हाँ, कुछ सहायता कार्य समय-समय पर अवश्य प्रस्तुत किया जाता है । ऐसी अवस्था में महाजन समाज और जैन समाज को यदि जिंदा रखना है तो समाज की व्यवस्था में कुछ सुधार करना होगा । यदि समाज की व्यवस्था को सुदृढ नहीं बनाया गया तो कुछ दिनों के बाद आप अपनी भावी पीढ़ी को धर्म क्रिया से विमुख पायेंगे । संभव है बहुत से युवक आहार विहार में

बिगड़ जायँ और इससे उनके विचारों में दुर्बलता आ जाए। क्योंकि आहार से ही विचार बनते हैं। आहार शुद्धि के लिये समाज व्यवस्था जरूरी है।

ज्ञान और साधना

भ० महावीर ने कहा कि आहार-विहार की साधना की छोटी मत समझो। ज्ञान की ज्योति है तो, छोटी भी साधना जीवन को चमका देगी और ज्ञान की ज्योति नहीं है तो जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। ज्ञान की ज्योति दो तरह से चमकती है। सामाजिक व्यवस्था से या सत्गुरु की कृपा से। ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होता। सत्संग और स्वाध्याय दोनों ज्ञान वृद्धि में सहायक हैं। पहले-पहल स्वाध्याय भी सद्गुरु की सेवा में ही ठीक रहता है। क्योंकि गुरु के चरणों में और उनके निरोक्षण में किया गया स्वाध्याय सम्यक्, परिणाम वाला होता है। गुरु चरणों में किये गये स्वाध्याय को दिशा निर्देश मिलता है। जिससे मानव अपने जीवन को बना पाता है। साधक को आरंभ में ही यदि मार्ग दर्शन नहीं मिला तो वे जीवन नहीं बना सकें और जीवन नहीं बना तो सारी साधना फीकी रहेगी।

भगवान् महावीर ने कहा—मैंने बहुत वर्षों तक साधना की तप किया। तीर्थंकर भव से पहले कई जन्म तक करनी करता रहा परन्तु मेरी करनी जब तक ज्ञान में शून्य रही, तब तक मुझे भटकन पड़ा। मैंने मरीचि के भव में बहुत जप-तप, साधना की, पर अन्त कुलमद कर आलोचना किये बिना ही चल बसा। कुल-वश के घमण से नीच गोत्र का बंध हुआ। आत्मा गिर गई, कई भवों में भ्रमण करना पड़ा। फिर ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर तापस दीक्षा से त करते रहा मगर साधना ज्ञानपूर्वक नहीं थी। जैसा कि कहा है—

“ब्रह्म लोक से निकल, मध्य कई भव कर जाते हैं।

पचम कौशिक द्विज भव से, फिर नर भव पाते हैं।”

शासन नायक

साधारण साधकों की तो बात ही क्या? भ० महावीर कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में प्रयोग करके जाना

कि जो व्यक्ति ज्ञान छूट्य होकर तप करता है उसके जन्म-मरण का वधन नहीं कटता, भव प्रपञ्च नहीं टूटता । मरीचि ने पाचवें देव-लोक से आयु पूरा करके ब्राह्मण कुल में जन्म लिया । उसका नाम था अग्निमित्र । घर अच्छा, भक्ति का वातावरण अच्छा । अतः सत्संग पाकर के उसने परिव्राजक मत की दीक्षा ले ली । घर परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, वर्यो तक भूखा रहा और साधना की । परन्तु उसमें ज्ञान नहीं आया । साधना का लक्ष्य क्या है ? आत्मा परमात्मा और वध मोक्ष क्या है ? इसकी कोई सही जानकारी उसे नहीं मिल पायी । एक परम्परा के रूप से उसने व्रती का वाना धारण कर लिया । वर्षों तक साधना करके भी वह पहले देवलोक में गया । छठे भव में फिर स्वर्ग से निकला और ब्राह्मण कुल में जन्मा । वहाँ भी पूर्ववत् ही किया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला ।

गुण और वन्दन

स्मरण रहे कि ज्ञानपूर्वक थोड़ी देर भी किसी त्यागी, विरागी या अरिहत, सत्त को नमस्कार कर ले तो उससे उसके कर्म वधन कट सकते हैं । तीनवार भुक्ता तो बड़ी बात है ? यदि एकवार भी भुक् कर वन्दनीय के ज्ञानादि गुणों का साकार रूप में चिन्तन किया जाय तो बड़े आनन्द का कारण हो सकता है ।

आज आप आते हैं मुनियों के वन्दन करने को और— "करेमि वदामि" अक्षरो का उच्चारण भी करते हैं । अक्षरो का दिमाग में चक्कर चलता रहता है, परन्तु कभी यह नहीं सोचते कि— "कल्लाण देवय चेइय" क्या है ? इन सत्तों में क्या गुण हैं ? इस तरफ लक्ष्य नहीं दिया तो हम पिण्ड की पूजा कर रहे हैं, गुणों की नहीं । याद रखें आपको किसी के पिण्ड की पूजा नहीं करनी है, बल्कि गुणों की करनी है । आप मेरे पैरों से रगड़ खाओ या नहीं खाओ, परन्तु गुणों से रगड़ खाओगे तो इसमें आपका कल्याण है ।

साधु आपके घर से ही निकले हैं । उनके शरीर में कोई अलग विशेषता नहीं है । आप में से कई सत्तों की अपेक्षा शरीर से ज्यादा

लम्बे चीड़े और तगड़े निरुन सकते हैं । फिर सतो को वन्दना क्यों करते ? पिण्ड की पूजा नहीं है—क्योंकि पिण्ड की पूजा करनेवाला सम्प्रक्-दृष्टि नहीं होता । आपको साधुओं के गुणों का ध्यान करना चाहिये । देवपूति के सामने प्रणाम करनेवाला जमे सिर टेक कर प्रार्थना व गुणों का चिन्तन करता है, ऐसे त्यागी सत्तों के वन्दन में भी गुणों का चिन्तन होना चाहिये । अपने यद्वा वन्दना में जोर जोर से बोलने का रिवाज है । वन्दना करनेवाला चाहता है कि महाराज को मालूम हो जाय और मेरी वन्दना मजूर करे । कभी कोई सत् वन्दना नहीं भेली तो लोग नाराज होंगे । वे यह नहीं सोचते कि मुझे तो वन्दना का पुण्य हो ही गया । साधुजी ने वन्दना नहीं भेली तो मेरा क्या जाता रहा ? यह तो सत्तों के सहूलियत की बात है, जो एक व्यवहार है ।

आचार्यों ने कहा है—“ससार सागराओ, तारेई नर वा नारि वा ।” इस श्लोक में बतलाया गया है कि मानव । बड़ी साधना तो क्या ? एक बार भी यदि सच्चे मन से त्यागियों के चरणों में या वीतराग बर्द्धमान् को नमस्कार कर ले, वीतराग भाव का चिन्तन कर ले कि—भगवन् ! आप वीतराग हैं, आपने ससार की भोग-भावना पर विजय मिली है, मेरा आपको शन शत वन्दन है । इस तरह आप भाव वन्दन करते हैं तो आपके जीवन में गुणों का प्रकाश होगा, आत्म-ज्योति जगमगा उठेगी ।

साधना और स्वाध्याय

मैं कह रहा था कि इस तरह धार्मिक साधना में तेजस्विता लाने के लिए, साधना की शिक्षा को प्रद्योतित करने के लिए वह राजकुमार तप पथ पर बढ़ चला । परन्तु आज देखते हैं तो ज्ञात होता है कि लोगों की साधना में चेतना नहीं है, रस और प्राण नहीं है । आपको भी उस राजकुमार की तरह अपनी साधना में चेतना लानी होगी और समाज व्यवस्था में सुधार लाना होगा ।

स्वाध्याय व्यक्तिगत चेतना का प्रमुख साधन है । घर-घर, गाव-गाव और प्रान्त-प्रान्त में स्वाध्याय के प्रकाश का प्रचार-प्रसार

हो। धर्मस्थान केवल बैठके, पूंजनी और आजम फैलाकर बैठने का ही साधन नहीं है। परन्तु यहाँ ज्ञान का घोष होना चाहिये, स्वाध्याय का घण्टा बजना चाहिये। स्वाध्याय के प्रदीप से मन का ग्रन्धकार दूर होगा। समाज की टक्करबाजियाँ खत्म होगी, कुरीतियाँ खत्म होगी। इस तरह इन समस्त रोगों का एक इलाज है स्वाध्याय।

परन्तु आज तो आप सब पर का अध्याय कर रहे हैं—अमुक समाज ऐसा कर रहा है, अपने साथी ऐसा कर रहे हैं, वह ऐसा घघा-व्यापार कर रहा है, उसने खानदान का नाम डुबो दिया, इस प्रकार की बाने सब पर के अध्याय हैं, यह स्वाध्याय नहीं है। जब तक स्वाध्याय नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। स्वाध्याय में ही व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को आगे बढ़ाने की क्षमता है, स्वपर के कल्याण का बल है।

आज मैं ब्रजमेरवासियों से, मेवाड़ एवं जयपुर, जोधपुर आदि-आदि स्थानों के बन्धु और माताओं से आशा रखता हूँ कि वे केवल मगन लेकर ही इस स्थानक से खाना नहीं होंगे, परन्तु अपने-अपने घरों में, समाज में, जन कल्याणकारी स्वाध्याय का पूरा प्रचार करने की भावना लेकर जायेंगे। हरेक वच्चा, बूढ़ा, जवान यह सकल्प करे कि स्वाध्याय हमारे समाज का धर्म है। एक तो होता है व्यक्ति धर्म और एक होता है समाज धर्म। सिक्ख समाज के पाँच निशान हैं। कोई भी सिक्ख का वच्चा बिना कड़ा, केश, कधी, कटार और कच्छे के आपको दृष्टिगोचर नहीं होगा। इन्हीं से वह मग्दार समझा जाता है। मैं जैनो से समझना चाहूँ तो आपके भी कोई निशान है क्या? नहीं। न तो आपके वेष-भूषा में ही ऐक्य है कि जिससे ज्ञात हो सके कि आप जैन हैं।

आप बाहरी नकल जरूर कर लेंगे परन्तु सामायिक की नकल नहीं करेंगे। भ० महावीर ने कहा—एक चेड़ा जैसा राजा और पूणिया जैसा श्रावक मगर सामायिक में दोनों समान। गरीब और अमीर

सब की एक ही वेप-भूषा थी—श्वेत चद्दर और धोती । परन्तु आज सामायिक में भी बहुरूपियापना आ गया है । आज का नीजवान सोचता है कि कौन कपड़े धोती बदले । कचहरी जाएंगे तो वहाँ के अनुरूप वेष बदल लेंगे । बकौल हुए तो न्यायालय का प्रचलित वेष लगायेंगे । स्कूल के बच्चे वहाँ के वस्त्र पहनने । डाक्टर हुए तो अस्पताल के नियमानुसार वस्त्र बदल लेंगे । नीजवान अपने उद्योग शाला में जाते हुए वेष बदलेंगे । परन्तु हमारे धर्म स्थान का आदर और प्रेम ऐसा है कि सामायिक में भी कोई वेष नहीं बदलेगा । पेट और पायजामा पहिने हुए ही सामायिक करेगा ।

आज सब में पश्चिम का वेष घर कर गया है । धोती पहनने का रिवाज जो आपके बाप-दादा से पुष्टिनी रूप में आ रहा है, उसे पहिनना भूल गए । और जो भारतीय सस्कृति की वेपभूषा नहीं है, उसे अपना लिया । सोचिए ! प्रतिलेखन करना किसका सरल होगा, सिने हुए वस्त्र का या बिना सिले हुए का ? मगर आज हमें इस सरलता और आसानी पर नजर नहीं है । नजर पश्चिम की नकल नवोसी पर है । सामायिक में बिना सिला कपड़ा होना चाहिये—सामायिक में साधुवृत्ति का अभ्यास है ।

सामायिक साधना में एक वेष होगा तो बहुत श्रेष्ठ में सामायिक भेद दूर हो सकेगा । हमारा सामायिक का समतावाद इतना जबर्दस्त है कि अर्थ का समतावाद, साम्यवाद सभ्य समाज में शीघ्र नहीं आयेगा, और आये भी तो पूर्णरूप में ऐक्य सभव नहीं हो । परन्तु सामायिक-समतावाद में एक मजिल वाले और दस मजिल वाले भी एक साथ हो जाएंगे, मिल लेंगे । वेतन के तीन, चार और पाँच अंको के अन्तर वाले भी एक स्थान पर मिल जायेंगे । अमीरी और गरीबी दोनों एक जगह आकर जुड़ जायेंगी और कुछ देर के लिए धारण की गई समानता आ जायेगी । साधना के बल से सदा-सदा के लिये भेद-भाव भुला देगी । इस प्रकार सामायिक में समतावाद आया तो एक लक्षपती तथा गरीब में कोई अन्तर नहीं दिखाई देगा । ऐसे समता

की सीढ़ी पर धीरे-धीरे चलते हुए कभी अनन्त सुख का प्रासाद भी प्राप्त किया जा सकेगा ।

आप जैन हैं, अतः आपका यह दायित्व है कि आप स्वयं सुधरे और दूसरों को भी सुधारें । इसके लिए स्वाध्याय की मशाल हाथ में ले और जैन शासन को चमकायें । स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान की ज्योति जगाई गई तो आपका लोक एवं परलोक सुखदायी बन जाएगा । यदि आप मेरे कहे हुए विचार पर चिन्तन मनन करेंगे तो समाज का कल्याण होने में देर नहीं लगेगी ।

त्याग का महत्व

सुबाहु राग से त्याग की ओर

बन्धुगो ! अभी त्रिपाक सूत्र का वाचन चल रहा है । उसमें बताया गया है कि चरित्रनायक सुबाहुकुमार अपनी अपार ऋद्धि सम्पदा को त्याग कर साधना के क्षेत्र में गति कर रहे हैं । सुखोपभोग की सारी सामग्री से मुँह मोड़ कर सयम की साधना में, व्रत की आराधना में, अपने को अर्पित कर गति कर रहे हैं । आप सोचेंगे कि दुनिया का हर व्यक्ति सुख सामग्री को पाना चाहता है । कोई भी उसे छोड़ना नहीं चाहता । फिर यह तो उल्टी गंगा बहने जैसी बात है । आपमें से अधिकांश भाई बहिन भक्ति करते, तप करते, जप करते और सत्संग करते अभिलाषा रखते हैं कि हमको तन का सुख मिले, धन का सुख मिले, गुरु की कृपा से सन्तति का सुख मिले, अच्छी प्रतिष्ठा और पद मिले । आप सब इनको मिलाना चाहते हैं । सभव स्वप्न में भी इन्हें छोड़ने की इच्छा नहीं करेंगे ।

खूब गहराई से सोचें कि यदि आपके परिवार में से एक पुत्र यदि सदा सदा के लिए आपसे अलग हो जाये तो क्या अच्छा लगेगा ? आप दस बीस वर्षों तक बड़े सम्मान के साथ ऊँचे पद पर रह गए, बड़े उद्योगपति बन गए, अब आपके स्थान में यदि किसी दूसरे को उसका अधिकारी बना दे, तो कैसा लगेगा ? आप लखपति हैं, और कोई उनमें से दस हजार ले ले तो क्या पसन्द आयेगा ? आप किसी ट्रस्ट में हैं, कारखाने-मिल के डायरेक्टर हैं, विधान सभा या धारा सभा के सदस्य हैं, इनसे आपको हटाकर, दूसरे को वह पद दे दिया जाये तो क्या आप पसन्द करेंगे ?

सच्चाई तो यह है कि कौन भाई बहिन ऐसा होगा, जो प्राप्त पद, मान-प्रतिष्ठा, धन, कुटुम्ब, और कुर्मी को छोड़कर दूर होना

चाहे ? प्रायः बहुत थोड़े लोग होंगे, जो इस बात को पसन्द करेंगे । वास्तविकता तो यह है कि आप उन सभी वस्तुओं को लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि मन के अनुकूल सफलता मिले । आप तो हम जैसे त्यागी सत्तो से भी सासारिक नफा उठाने की इच्छा रखेंगे । साधु सत्तो की शुभ दृष्टि से बम्बई कलकत्ता आदि स्थानों में आपके द्वारा खोले गए कारखानों में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में, अभीष्ट सफलता मिलने से आपको अत्यधिक खुशी होगी और आप सत्तो के गुण गाने लगेंगे ।

इस प्रकार दुनिया का साधारण प्राणी जहाँ इन भौतिक वस्तुओं के पाने में, हर्ष एवं आनन्द मनाता है, वहाँ धर्मशास्त्र और ज्ञानी इन नश्वर पदार्थों के छोड़ने में हर्ष मनाने का सदेश देते हैं, शिक्षण देते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने में खुशी मनानी चाहिये । शास्त्र कहता है मानव । वस्तुतः अन्तर में ज्ञान ज्योति के उतरने से, भीतर और बाहर उजागर होगा एवं अपने और पराये का सही ज्ञान होगा । तब ब्राह्म वस्तुओं के त्याग में दुःख करना भूल जाओगे । मगर ज्ञान की यह ज्योति कठिनाई से भीतर उतरती है । जब आप अपने पुत्रों में से किसी को त्याग मार्ग में देकर, प्रभु के चरणों में चढ़ाकर खुशी अनुभव करेंगे, तिजोरी में जमा लाखों में से, हजार ही सही त्याग मार्ग में—मवर निर्जरा के कार्यों में लगाने का अवसर पा हर्ष मनाओगे तब जानो कि ज्ञान की ज्योति जगा ।

प्रायः लोग खान-पान में ही प्रसन्नता का हर्ष एवं आनन्द का अनुभव करते हैं । परन्तु ज्ञान के जगने पर खाने में खुशी नहीं, उसके त्याग एवं सदुपयोग में खुशी होती है । ऐसे ही मनपसन्द भोगों को भोगने में खुशी नहीं होगी, उन्हें छोड़ने में मजा आयेगा । अन्तर की चेतना कहेगी कि ये भोग कर्म बन्धन के कारण हैं । जितनी इनमें प्रीति करूँगा, उतना ही अधिक उलझूँगा । ज्ञानियो ने ठीक कहा है—

“भोगा न भुक्ताः, वयमेव भुक्ताः ।”

याने हमने भोगों का भोग नहीं किया, किन्तु भोगों ने ही हमारा भोग कर हमें निस्सार बना दिया । इस प्रकार ज्ञानी आत्मा

भोग्य पदार्थों के पाने में नहीं, उमके त्याग में खुशी मानता है । किन्तु आपको यह त्याग की बात सहसा अभी गले नहीं उतरेगी ।

इसी प्रसंग में आपसे पूछ लूँ कि कभी आपके शरीर पर सार-सभाल नहीं करने से, पसीना के सग घूल जम जाये तो आपको खुशी होगी क्या ? नहीं । अरे ! माल बढने पर यह ना कैसा ? आप कहेंगे कि यह तो कचरा है--मैल है । यहाँ तीन दिन बैठे रहे और पोषध के कारण स्नान भी नहीं कर पाये तो शरीर भारी मालूम होगा । पर्यूषण के बाद तो छूटते ही घर जाकर स्नान करेंगे । कदाचित् सती के द्वारा जल्दी का कारण पूछने पर, आप कह देते हैं कि मैल खा रहा है, स्नान करने को घर जाना है । शरीर पर मैल खाने का आपको अनुभव है, किन्तु तिजोरी की जमा पूँजी, घर के भीतर की दौलत आत्मबल को खा रही है यह कभी अनुभव नहीं हुआ ? इसको अभी तक मैल नहीं समझा है । यही कारण है कि धन-सपदा और विषय कषाय को, बढे हुए मैल की तरह अलग करने का कभी विचार नहीं होता । यह ज्ञान न होने का प्रत्यक्ष उदाहरण है । अपने शरीर पर सदा साथ रहनेवाला, पसीने में चिपके हुए मैल को हटाने की तो जल्दी है किन्तु घर में, तिजोरी में, अपने से दूर रखे हुए धन में जो मोह बढा हुआ है, उसको हटाने की कोई चिन्ता नहीं है ।

राजकुमार सुबाहु को, उसकी सारी राज्य सम्पदाये, शरीर पर जमे मैल की तरह, दूर करने की धुन लग गयी । उसने देखा कि राजा महाराजा का पद मिला । पाँच सौ रानियाँ मिली तो इससे मेरी आत्मा पर कर्म का मैल बढ गया । मैं पहले की अपेक्षा अधिक भारी हो गया हूँ । इन पाँच-पाँच सौ रानियों और पाचो इन्द्रियों के भोगों को जी खोलकर भोगा । जीवन में ये जवानी के दिन, जिनमें विद्युत्-सी शक्ति और अटूट उत्साह प्रवाहित है, किसी सत्कार्य में न लगाकर, वासनाओं की अतृप्त-तृप्ति में व्यर्थ गवा दिये । ऐसा चिन्तन कर वह अपने सासारिक राग को आज त्याग की ओर मोडने लगा ।

त्याग मे आनन्द

क्या आपने अभी पुराना साप देखा है ? नहीं तो किसी कालनेत्रिये की पिशाची में जाकर देखें । पुराने साप के शरीर पर एक त्वचा का पर्त चढ़ जाता है, जिसे कंचुली कहते हैं । जब साप के बदन पर कंचुली छा जाती है तब वह उसे उन्हा देने लगे हट-पटाता है । कारण इसमें उसका चलना-फिरना और देखना कठिन हो जाता है । वह कंचुली उतारते धड़-धड़ रगड़ खाता है । जब कंचुली उतर जाती है तो साप बड़ा गुप्त होता है । आपके शरीर पर भी कभी पुरानी चमड़ी हटकर, भीतर से दूसरी नयी चमड़ी आती है तो पुरानी के हटाने में खुशी होती है—आनन्द आता है । क्योंकि वह पुरानी बेकाम बन जाती है । जब तक आप उसको नहीं हटायेगे, तब तक आपके शरीर पर एक तरह की गुजली चलती रहेगी ।

आत्मा के साथ भी एक कंचुली लगी है, वह है धन-सम्पदा के ममत्व की । आत्मा में भिन्न होकर भी, यह उसके साथ एक रूप में रहती है । सर्प का जैसे कंचुली के कारण चलना-फिरना एवं देखना बन्द हो जाता है, वैसे आत्मा का भी, सही मार्ग में जानना-देखना व चलना अवरुद्ध हो जाता है । सर्प की तरह आत्मा भी कर्म कंचुली में परेशानी का अनुभव करता है । समय पाकर वह सत्संग में क्रिया की रगड़ से, ममता-वासना की चोली उतार फेकता है । चोली उतारने पर वह हल्का एवं प्रसन्न हो जाता है । इसलिए भ० महावीर ने कहा मानव ! भौतिक पदार्थों के पाने में आनन्द नहीं, वास्तविक आनन्द उसके त्यागने में है । तुमने जो समझ रखा है कि अच्छा तन पाया, कुटुम्ब पाया, अच्छी भोग सामग्री पायी, फिर इससे बढ़कर और आनन्द क्या है ? तुम्हारा यह सोचना ठीक नहीं । वास्तव में इसमें आनन्द नहीं है ।

आनन्द राग में नहीं

महावीर के पूर्व जन्म की एक बात जिसमें स्वयं उन्होंने अपने वारे में बताया कि राग में आनन्द नहीं है, त्याग में है । दसवे भव की यह बात है, जैसे—

“दसवा भव द्विज कुल मे आये सुरतीजे जाते है ।
 द्वादश भारद्वाज विप्र, दिव चीथे आते है ।
 शासन नायक वीर जिनेश्वर की हम कथा सुनाते है ॥

आगे भ० महावीर कहते हैं कि जब तक इन भौतिक पदार्थों से चिपके रहोगे, तब तक जन्म-मरण के चक्कर में भटकते रहोगे । यदि नन से, धन से, बाल-बच्चों से चिपके रहे, कोठी-बगलो और बाग-वगीचों से चिपके रहे, तो मरण काल में, जिनमें मन बसा रहेगा, उन्हीं में योनि धारण करनी पड़ेगी । अगर हवेली में मन रक्खोगे तो उसी में साप, बिच्छू, कुतिया अथवा चिड़िया बनकर पैदा होओगे । वहा से लाठी मार कर हटाने से भी जल्द नहीं हटोगे । जहा पहले सेठ बन कर थे, वहाँ मानसिक आसक्ति के कारण साँप बन गए और फन काढ बैठे हैं । न तो स्वयं उस धन का उपयोग कर सकता, न दूसरे को करने देता । केवल धन पर रखवाला बनकर बैठा रहता है । अगली पीढी उस पुरानी हवेली में पूर्वजों द्वारा गाड़कर रखे हुए धन को निकालना चाहती है, मगर वहाँ साप जैसे विषैले जीवों की अधिकता से, निकाल नहीं पाती ।

कोई लखपति घराने का था । परन्तु दुर्दैव से व्यापार धन्धा नहीं चलने से चिन्तित था । उसने परम्परा से सुन रक्खा कि हवेली में धन गड़ा हुआ है । मन्त्रवादियों की सलाह ली और बोला कि हवेली के तहखाने को खोदना है । सलाह पाने पर उसने धन का पता लगाने के लिए सारे मकान खोद डाले । कमरे तोड़ दिए । मगर भाग्य से कुछ भी नहीं मिला । उसने मिलने पर कहा कि—महाराज ! एक खोपड़ी मिली । किसी दूसरे ने बताया कि चन्दन की एक तख्ती मिली और मिट्टी का ‘कुलडिया’ मिला । जिसमें कँकर-पत्थर भरे थे, सोना नहीं था । ऐसे कई नमूने आप सबने देखे सुने होंगे ।

एक भाई ने कहा—महाराज ! वहा माल तो बहुत था, परन्तु साप दिख रहा था । किसी पंडित जी के साथ वहाँ गया तो साप को देखकर पंडितजी डर के मारे भाग आए । उसने धन पाने के लिए

गाठ के हजारो खर्च किये, मगर फूटी कौड़ी भी नहीं पायी । यह परिग्रह की मूर्च्छा का ही परिणाम है ।

मूर्च्छाविश आपको साप तो नहीं बनना है ? या घर की पहरेदार कुतिया तो नहीं बनना है ? नहीं बनना है तो आप इन धन, माल, कोठी, बगले से मन को हटाकर भगवान् के चरणों में आ जाओ । भगवान् के चरणों में प्रीति करने से, जड़ पदार्थों के बन्धन से मुक्त हो जाओगे । ऐसी स्थिति में निर्णय आपको ही करना है कि मुक्त बन कर अक्षय आनन्द प्राप्त करना है, या भवप्रपञ्च में उलझ कर बारम्बार निम्न योनियों में जन्म ग्रहण करना है ।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है—‘जेहि-जाहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि मिलहि न कुछ सदेहू । याने जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में अत्यन्त स्नेह होता है, वह उसको अवश्य प्राप्त होती है । अतः ज्ञानीजन कीड़े-मकोड़े की मौत मरना पसन्द नहीं करते । वे भोग त्यागकर भगवद् आज्ञा की आराधना में ही पूर्ण आनन्द मानते हैं । सुबाहुने इस मर्म को समझा और मुख वैभव सहित पाच सौ रानियों को क्षण पल में छोड़ दिया । अगर राजमहल में रहना और रानियों के सग वषयिक भोग ही उसे पसन्द होते तो वह उनको कभी नहीं छोड़ पाता ।

राग में वास्तविक आनन्द नहीं

आज के लोगो को राग में ही आनन्द आ रहा है । वे त्याग के महत्व को नहीं जानते । वे कदाचित् सोचते होंगे कि इतने परिश्रम और कष्टों को झेलकर जो धन-सम्पदा मिलायी, उसको योही क्षण-पल में कैसे छोड़ दें ? महाराज को तो कमाना नहीं पड़ता । उनको क्या मालूम कि इनके पीछे कितना कष्ट उठाना पड़ा है । इतना कष्ट उठाया तो कुछ इसका फायदा भी तो उठाले ? योही कैसे छोड़ दें ?

परन्तु जरा गहराई से सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि यह केवल भावी-सुख की कल्पना में वर्तमान को भुलाना है । क्या सुबाहुकुमार

कोई पागल था जो पाच सौ विलखती रानियो सहित, सारे राजवैभव को छोड़कर चला गया । आज लोग कुर्सियों के लिए कितनी लड़ाई करते हैं । चाहे पार्टी टूट जाये, सस्था बिगड जाये परन्तु चाहते हैं कि मुझे मन्त्रिपद मिले, चेयरमेन का पद मिले । सुबाहुकुमार को तो आज की तरह कुछ मिलाना नहीं था । उसे तो भाग्य से सब कुछ मिला ही हुआ था । लोग जैसा सोचते हैं, बात वैसी नहीं थी । उसको ज्ञान हो गया कि राग दुःख का मूल है । कहा भी है—“न विमु ही, देवता देवलोए, न वि सुही पुढवीपतिराया ।” देवलोक में बड़ी ऋद्धिवाला देव, पट्खण्ड पृथ्वी का राजा चक्रवर्ती और बड़े-बड़े सेठ, सेनापति भी सुखी नहीं है । राग मुक्त वीतराग साधक ही एकान्त सुख की अनुभूति कर पाता है । अतः भोग के त्यागने में ही सच्चा आनन्द है ।

राग घटाने के उपाय

भगवान् महावीर ने कहा कि यह भौतिक वस्तुओं का राग जन्म-मरण के दुःख को बढ़ाने वाला है । औरों की तो बात क्या कहूँ—मैं मरीचि के भव से स्वयं भटकता रहा । क्योंकि मैंने इन भौतिक पदार्थों से राग रक्खा । राग के साथ की गई तपस्या भी पुण्यबन्ध कर सकती है, परन्तु जन्म-मरण की बेड़ी नहीं काट सकती । प्रभु ने बताया कि हमने मरीचि के भव में तप किया, पर कुलाभिमान नहीं छोड़ा । फलस्वरूप काल प्राप्त कर पचम कल्प में, देवरूप से उत्पन्न हुआ । वहाँ से निकल कर ब्राह्मण कुल में जन्म पाया और वहाँ भी पूर्व जन्म के सस्कार से, त्याग मार्ग स्वीकार किया—परिव्राजक बना । वहाँ काल करके मनुष्य आयु का बंध किया, फिर ब्राह्मण कुल में जन्म पाया । वहाँ त्रिदण्डी रूप से तप कर प्रथम स्वर्ग में गया ।

यो क्रमशः एक जन्म ब्राह्मण का, एक जन्म देव का करते हुए चौदहवें भव में पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और स्थावर नाम पड़ा । जवानी में तापसों का सत्संग पाकर जाना कि ये भोग, रोग और शोक बढ़ाने वाले हैं । भोग के पीछे रोगों का डर है । जन्म-मरण का चक्कर तथा पदपद में दारुण दुःखों का टक्कर है । त्याग

और वेराग्य के पीछे ऐसा कुछ नहीं, वहाँ, सर्वथा शान्ति और निर्भयता है ।

तप से लाभ

समाज में आठ, दस या महीनो की तपस्या चलती है । कोई-कोई इससे आगे दिनों तक भी बढ़ जाते हैं । तपस्वी भाई-बहिनो ने जब तक कुछ खाया नहीं, तब तक किसी तरह का खतरा नहीं होता । परन्तु पारणो में जरा असावधानी हुई तो बीमारी आ गयी । परिवार वालो के मनुहार से, जरासी ज्यादा खिचड़ी या पटोलिया ले लिया, टट्टो बन्द हो गयी या ज्यादा लग गई तो खतरे का अनुभव करना पड़ता है । ये सारे खतरे भोग के हैं । तप में जान लेना कोई भी खतरा नहीं है । उसमें तो इतना ही है कि कभी गर्मी बढ़ गई तो पित्त हो जायेगा । पारणो में तो खतरा ही खतरा बना रहता है । दिनों के बाद परिवार वाले कुछ न कुछ बनाकर लाते और प्रेमपूर्वक खाने का आग्रह करते हैं । वे यह नहीं सोचते कि अपथ्य होने से नुकसान होगा । परिणामतः तपस्या के बाद तपस्वियों की स्थिति बिगड़ जाती है ।

तपस्या की तरह यदि पारणो में समय से काम लिया जाय, और जननी जैसे धीरे-धीरे बच्चे को दूध बढ़ाती है, वैसे बढ़ाया जाय तो कुछ भी नहीं बिगड़ता । माता दूध पीने वाले बच्चे को कौर-कौर खिलाती तथा उसकी खुराक बढ़ाती जाती है । वैसे ही तपस्विनी की खुराक भी बढ़नी चाहिये तो कोई खतरा नहीं होता । उल्टे पहले का रोग जैसे कफ का, पित्त का, वायु या अपच का है तो वह तप के द्वारा मिट जायेगा, दूर हो जायेगा । आवश्यकता है समयपूर्वक चलने की ।

मैं कह रहा था कि आनन्द भौतिक वस्तुओं के राग में नहीं, त्याग में है । यह बात जब घट में उतर जायेगी, मन में समा जायेगी, तब क्या कभी आपस में किसी से झगड़ोगे ? फिर क्या वाप-वेटे में कभी लड़ाई होगी ? पड़ोसी-पड़ोसी में कभी कलह होगा ? यदि यह राग का विष दिल और दिमाग से उतर गया तो दुनियाँ भर के

सारे भगडे, कलह, अशान्ति और द्वेष न जाने कहा विलीन हो जायेंगे ? जड़ मूल से कट जायेंगे ?

केंचुली की तरह माया त्यागें

साप केंचुली को झाड़ी में उलझाकर या दीवार में टकराकर, जैसे-तैसे उतार फेंकता है। इससे उसको बेहद खुशी होती है। वह केंचुली उतरने के बाद उसकी ओर मुड़कर नहीं देखता। कहावत तो यहाँ तक है कि जिस घर में साँप बार-बार आते हो, वहाँ केंचुली या मोर पखी रखी हो तो साप नहीं आता। केंचुली की तरह परिग्रह त्याग कर सम्पत्ति त्याग कर आप राजी हो जाओगे ? साप की तरह त्यागी हुई वस्तु की ओर मुड़कर नहीं देखोगे तो जाना जायेगा कि आपने राग त्याग के मर्म को समझा है।

मगर आप छोड़ते हैं—वस्तु का त्याग करते हैं और फिर मुड़-मुड़कर उसी की ओर देखते हैं। थोड़ा दान करके अधिक प्रशंसा पाने की, दानवीर कहाने की, अभिलाषा मन में सजोए रहते हैं। थोड़े दिनों तक उपवास करने के बाद, आपकी रसना विविध रसों और हरी सब्जियों के लिए मचलने लगती है। इस तरह त्याग की बात हमने सही रूप में समझी नहीं है। अतः राग में ही राग बना रहता है।

महावीर ने आगे कहा कि—मैं जब तक राग से राग करता रहा, तब तक जन्म-मरण की वेड़ी ढीली नहीं हुई और जन्म-मरण की वेड़ी-ढीली हुए बिना, आत्मा का कल्याण नहीं होता। तो सोलहवें भव में एक राजकुल में जन्म लिया। इस बीच जन्म-मरण का चक्कर चलता रहा। अभी तक तो ब्राह्मण कुलो में जन्मे थे, अब राजकुल में आए।

धन कुटुम्ब आदि शरीर के मैल हैं

हमने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि शरीर पर दो दिन का भी मैल जम जाता है तो उसको दूर करने में आपको नाराजी

नहीं होती है। और कदाचित् अधिक दिनों का हो तो उसे भी हटाने में, आपको अप्रसन्नता नहीं होती। आप अपने शरीर पर के मैल को, बड़े हुए वालों को और नाखूनों को, जितनी जल्दी अलग करेंगे उसमें आपको खुशी होती है। आपका शरीर और मन हल्कापन का अनुभव करता है। जैसे ये मैल है वैसे धन, कुटुम्ब, परिवार का राग और मोह भी मैल है, भार है, तो ज्ञानी इनको हल्का करने में खुशी मानते हैं, आनन्द मानते हैं। यह ज्ञान की बात है। ज्ञान-पूर्वक भोग सुख का त्याग करने में खुशी होती है। जैसे साँप केचुली को दूर कर, प्रसन्न होता है और यह चिन्ता नहीं करता कि मेरी चमड़ी उतर गई। वैसे धन परिवार से, अन्यायोपाजित वित्त से, मोटा होना यह सूजन का, वादी का मोटापा है। जैसे किसी के शरीर में सूजन आने से, आँखें फूल गयी, हाथ-पैर फूल गए। मधुमक्खी या टाटिया के काटने से अंग फूल गए तो उनको देखकर लोगों को शर्म और हँसी आती है। जैसे आपकी दृष्टि उस मुटापे को दूर करना पसंद करती है, रखने में आनन्द नहीं आता है। ऐसे ही हिंसा, झूठ, चोरी और अन्याय से उपाजित धन के प्रति मन में दुःख होना चाहिये, पछतावा होना चाहिये और उसके त्याग में खुशी होनी चाहिये कि मेरा भार हल्का हो। यह ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

आप सब भी सत्संग में, भगवान् की वाणी सुनने के लिए आए हैं तो राग रग से हटकर, सुबाहु की तरह मन में एव क्रिया में, त्याग की भावना को जगाएँ। यदि आप अपना परिमार्जन करेंगे और ज्ञान की ज्योति जगाएँगे तो आत्मा, इस लोक व परलोक में आनन्द पा सकेगा।

समय कम और मंजिल दूर

मोह बन्धन का महा प्रभाव

बन्धुओ ! ससार में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो कि सोचकर और चाहकर भी, अपने आपको साधना में, गतिशील नहीं कर पाते, अभीष्ट सिद्धि में सफल नहीं हो पाते । इसका आपको हमको पूरा अनुभव है । जितनी बार हम यह सुनते हैं, पढ़ते और सोचते हैं कि विषयो से, कषायो से, बचकर अपने आपको ऊपर उठाना चाहिये । मगर चाहकर भी कषाय में ऊपर उठने में सफल नहीं होते हैं । इसका कारण क्या है ? कौनसा ऐसा बन्धन है, जो हमको आगे बढ़ने नहीं देता है ।

महापुरुषो ने इस पर बड़ा चिन्तन किया है, मनन किया है । दुनिया के लोग अर्थ का चिन्तन करते हैं, वासना पूर्ति का चिन्तन करते हैं परन्तु अपना दुर्लभ मानव जीवन, उलझनों से कैसे छूटे, अपायो और दोषो से कैसे बचे ? इसका चिन्तन करने वाले विरले ही व्यक्ति होते हैं । जो थोड़े इस ओर बढ़ते हैं, वे भी बन्धन को काट नहीं पाते । क्योंकि इस दुर्भेद्य स्नेह बन्धन को काटने के लिए स्थूलभद्र और नमिराज की तरह सबल मनोबल चाहिये ।

हाथी ससार का एक विशाल जानवर है । वह शरीर सम्पदा से प्रायः- अन्य जीवो की अपेक्षा मोटा, तगड़ा और बलवान् होता है । हाथी को वश में रखने के लिए सीधी सादी डोरियो से, रस्सो से काम नहीं चलता । उसको लोहे की मजबूत साकलो से बाधा जाता है । बन्धन भी आगे के पाव के अलग और पिछले पाव के अलग होते हैं । वह शेर की तरह कटघड़े में नहीं बाधा जाता । खुले में या बड़े घर में रहता है, मगर आगे पीछे दोनों ओर से बधा रहता है, और वे बध भी साकलो के होते हैं । इन बन्धनो के कारण पर किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“रेवापय किसलयानि च सल्लकीनां,
विध्योपकंठ विपिन स्वकुलं च हित्वा ।
किताम्यसिद्धीप ! गतोऽसि वश करिष्याः,
स्नेहोहि कारणमनर्थ परम्पराया ” ।

याने हेगजराज ! रेवा-नर्मदा का शीतल जल, सल्लकी के कोमल पत्ते, विध्याचल का विशाल वन और अपने कुल को छोड़कर, तुम करिणी के वश में पड़कर क्या सोच रहे हो ? ससार की सारी अनर्थ परम्परा का कारण यह स्नेह ही तो है ।

आपके न तो कोई आगे बन्धन है और न पीछे । साकल की तो बात ही क्या ? एक मामूली डोरी भी आपके तन में लगी हुई नहीं है । परन्तु भीतर में रहा हुआ सूक्ष्म भी स्नेह बन्धन, आपके मन को लोहे की साकल से भी अधिक मजबूती से जकड़ रक्खा है । धर्म स्थानक में बैठे भी आपको वह बेवश खींचता है । प्राचीन आचार्यों ने कहा है—“न राग बंधो परमस्थि बधो ।” राग या स्नेह बन्धन से बढकर कोई बन्धन नहीं है । स्नेह वध सब बन्धनों से सूक्ष्म होकर भी मजबूत है । हाथी बिना साकल के नहीं रहता पर मानव मन इतना दुर्बल है कि वह बिना साकलो के ही ऐसा बधा हुआ है कि जोर लगाकर भी मुक्त नहीं हो पाता ।

हाथी को दोनों समय, साय-प्रातः सवा मन के करीब रोट देते हुए भी, ऊपर से प्रेमपूर्वक पुचकारते हैं । टहलाने और नहलाने के लिए मानव जैसे तीव्र बुद्धि सेवक होते हैं । फिर भी वह भाग न जाय इसलिए मजबूत साकल में बाधना पड़ता है । मगर आश्चर्य है कि आप बिना साकलो के भी ऐसे बधे हुए हो कि दो दिन के लिए भी कहीं सत्संग में चले जाते हो और कारण वश कभी तीसरा दिन बीतने लगे तो आपके मन का खिंचाव होने लगता । माथे में तनाव आ जाता और उत्सुकता तथा आकुलता बढ़ने लग जाती है कि जल्द लौट चलो ? पीछे चिन्ता करते होंगे । न मालूम भीतर में यह कौनसा बन्धन है, जो इस तरह आपको तडफा रहा है, विकल बना रहा है । आप अधीर होकर कहने लग जाते हो कि महाराज ! बाल-वच्चे

घर वाले फिक्र कर रहे होंगे । मैं तो दो दिन का ही नाम कहकर आया था । शायद आप नौकरी करने वाले हो और छुट्टी लेकर निकले हो तो एक दिन की देर होने पर टेलीफोन और तार करके रह जाओगे । यह कोई असाधारण बन्धन नहीं है जो क्षण-क्षण पल-पल आपको अधीर बनावे और चिन्तित कर दे । परन्तु जो स्नेह का बन्धन है, वह सूक्ष्म होकर भी भीतर मन को बाधने वाला है । जिसमें कि मसार के लोक, बिना रस्सी डोरे और साकल के बंधे हुए है । इसका बन्धन बाहर के पदार्थों के साथ तो नहीं दिखता, परन्तु यह अन्तर में ऐसे बंध का निर्माण करता है कि जिससे मानव निकलने की इच्छा रखकर भी नहीं निकल पाता ।

दूसरी ओर हाथी साँकलो में मजबूती से बंधा होने पर भी कभी-कभी मस्ती की तरंग में, उन साँकलो को अदम्य आत्मबल से झटका देकर, तोड़कर चला जाता है । ऐसा दृश्य आपने देखा न भी हो किन्तु सुना होगा कि कभी चिड़ियाघर में, थियेट्रो में या राजकीय गजशाला में कोई हाथी पागल हो गया और जजीरे तुड़ाकर भाग निकला । एक बार अखबार में पढ़ने में आया कि कहीं से एक हाथी भाग निकला, तो उसको पकड़ने के लिए फौज के जवान गए और पकड़ने की चेष्टा की, मगर वह काबू में नहीं आया । आखिर उसे गोली मारनी पड़ी ।

मोटा आदमी, मजबूत आदमी जब तक सयाना होता है, होश में होता है तो दुर्बल रहता है । परन्तु होश खोते ही उसके जोश बढ़ जाते हैं और वह पागल या प्रमत्त बन जाता है तथा साँकलो को भी तोड़ देता है । तो अपने को भी यदि साधना में आगे बढ़ना है तो इतना जोश लाना पड़ेगा, जोर का झटका देना पड़ेगा जिससे कि ये मोह की साँकले छिन्न-भिन्न हो जायें, टूट जाये, बिखर जाये ।

समय थोड़ा और मजित दूर

मैंने कभी एक छोटी सी मुहावरेदार बात सुनी जो जीवन को नसीहत या उद्बोधन देने वाली है । वह यह कि—“समय थोड़ा

और मजिल दूर"। बात बहुत छोटी है परन्तु है बड़ी सारगर्भित और साधना में जीवन को आगे बढ़ाने वाली तथा चिन्तन और मनन को बदलने वाली। देखिए! आप और हम छोटी-मोटी क्रिया करते हैं और मन को सतोष हो जाता है। एक सामायिक करने वाला भाई समय पर नाम की सामायिक हो गई तो सतुष्ट हो गया—यह नहीं देखा कि दिन भर में पाप कितने कमाये और हिसा कितनी कर डाली। क्या लाखों का नुकसान दो-चार टके की कमाई से हल्का हो जाएगा? यदि इसी प्रकार चीटी की चाल से चलता रहा तो हजार जन्म करके भी क्या मजिल तक पहुँच पायेगा।

जिन्दगी के दिन साठ सत्तर साल बीत गए और चन्द दिन शेष रहे हैं। तीन पच्चीसी बीत गयी, अब एक पच्चीसी भी पूरी नहीं है। जो समय है उसमें भी खाना-पीना, विश्राम एवं नीद अलग है। जीवन चलाने के लिए, दो-चार चादर कुर्त्ता और धोती चाहिये। शरीर धारण करने को दोनों समय भोजन चाहिये। इन सब के लिए इतनी हाय-हाय क्यों? इस तरह कब तक चलाते रहोगे? दूर मजिल के यात्री ऐसी धीमी गति से चलते कब पहुँचेंगे? यहाँ आए, जल्दी से वन्दना की, गुरु का नाम लिया और लौटकर चले गए। फिर दिन भर वही आरम्भ परिग्रह और चौरासी का चक्कर।

अरे! तुम्हारी क्या बात है? त्याग मार्ग में लगे हुए बड़े-बड़े साधक भी थोड़े समय में यदि प्रमाद कर गए तो वे भी भटक जाते हैं। यहाँ यह सोचना है कि इस थोड़े से समय में मजिल को कैसे पार पाना है? कहा भी है—

“दिन ढल गया दूर है मजिल, पथ दुस्तर करना है पार।

साथी छूट गए सब पीछे, कौन भरोसा पाऊँ पार॥

समय की कमी और मजिल की दूरा यदि आपके और हमारे दिल में खटक जाये तो वेड़ा पार होते देर न लगे।

इतिहास साक्षी है कि एक बार स्व० गेवानरेश को एक शय्यापालक ने शिकार के लिए उठाया। उस समय उनके पूछने पर

सेवक ने कहा—“हुजूर ! अब दिन नहीं । इतना सुनते ही महाराज विरक्त हो राजपाट छोड़कर तीर्थ को चले गये । हाँ, तो ऐसी चुभनी चाहिये । सत कहते हैं—“काल क्रीडति गच्छत्यायु —तदपि न मु च त्याशा वायु” मानव ! यह काल दिन रात, सुबह शाम कहते तेरे सग खेल रहा है । न मालूम कब यह तेरी बाजी जीत ले । जरा सावधान हो । जिस प्रकार तू प्रमाद से चल रहा है, इस दशा में चलता हुआ तू हजार युग भी बिता देगा, तब भी पता नहीं चलेगा कि मजिल कितनी दूर है ।

प्रमाद को हटाकर क्रिया कर

ससार में ऐसा कौनसा गति का जीव है जो क्रिया नहीं करता है । सब प्राणी क्रियाशील है । गीता भी कहती है—“नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत् ।” याने कोई क्षणभर भी कर्म-रहित नहीं रहता । मन वाणी एव काया के जो साधन प्राणी को मिले हैं, उनकी प्रवृत्ति निरन्तर चलती रहती है । परन्तु इनकी प्रवृत्ति से कर्म काटने के बजाय, कर्म बाधे जा रहे हैं । प्रश्न होता है कि इससे बचा ब्यो नहीं जाता ? तो इसका समाधान है कि अन्तर में कर्म काटने का या मजिल पाने का सही दर्द नहीं जागा । जब तक प्रबल विरति-भाव जागृत नहीं हो, तब तक कुछ नहीं होगा । क्योंकि दर्द के बिना क्रिया होकर भी प्रमाद और कषाय के कारण असावधानी से बध काटने के बदले, बध बढ़ानेवाली होगी । जिससे आराधना की बजाए विराधना कर जाओगे ।

सम्यक्त्व पाया, सम्यक्त्वधारी रहे, परन्तु सम्यक्त्व के विरावक बन गये । कभी शका का अतिचार, कभी काक्षा और विचिकित्स का अतिचार, प्रमाद से लग गया । जिसकी शुद्धि करनी चाहिये थी पर प्रमादवश समय पर शुद्धि करने का होश-हवास ही नहीं जगा प्रतिदिन बच्चे जैसी चाल चलते हैं । जैसे बच्चे को प्रतिदिन मा स्नान कराके, कपड़े बदलकर तैयार करती है । परन्तु बच्चा पुन धूल में खेलता और मुट्ठी भर-भरकर अपने ऊपर डालता है, और साफ कि

कपड़े को गन्दा करता एव जेब में ककर भरता है। आप भी तो उस वच्चे की तरह राग और द्वेष की धूल दिन भर तन पर डालते रहते और पैसे, नोट, रुपये आदि से जेब भरते तथा चाह बनाये रखते हो कि इससे भी बढ़कर कोई मूल्यवान् वस्तु और मिले तो उसे भी इनके साथ धरलूँ।

वच्चे की तरह आपकी भी स्थिति है। जैसे वच्चे को स्नान कराकर और नया वस्त्र पहनाकर घर से निकाला, पर उसने अपनी नादानी से, गफलत से, अपने सारे शरीर को मैला कर लिया। आपकी भी दशा ठीक वैसी ही है। सन्तो ने ज्ञान-ध्यान से स्नान कराया और कहा कि सत्सग के वातावरण में रहकर विषय कषायों से बचे रहना। मगर होता क्या है? आप वच्चे की तरह फिर उन्हीं विषय कषायों में उलझ जाते हैं। गुरु ने सामायिक-सवर में बैठने का सम्बल दिया और कहा कि इसे हिंसाजत से रखना। परन्तु आप उधर ध्यान नहीं देकर अभी तक वच्चे की क्रिया कर रहे हैं।

यह ठीक है कि व्यवहार में आप वच्चे की अवस्था से गुजर चुके हैं और वच्चो जैसा धूल भरना, क्रिया करना, आप पसन्द नहीं करोगे? मगर पाप की धूल भरना कैसे पसन्द कर रहे हैं? इसका भी कभी खयाल आता है कि ज्ञानियों ने जिसे धूल कहा है, प्रमाद में पडकर उसको कैसे भर रहे हो? इस भ्रान्ति और धूल के कारणों को छोड़िये। भ० महावीर ने कहा कि मानव! अपने इस उच्चतम जीवन को पाकर तू यह समझ और ध्यान कर कि जिन्दगी का समय थोड़ा और मजिल दूर है। तो क्या यह थोड़ा समय भी, विषय कषाय में ही पूरा कर देगा और भोगेच्छा को पूरी करने, आत्म-माधना को यह कहकर टालता जायेगा कि आज नहीं कल कल गा परमा कहेंगा। अभी तो जग खालूँ, पीलूँ, जीवन का आनन्द उठा लूँ? पीछे बारह व्रतधारी, पडिमा व्रतधारी बन जाऊंगा। मेमा मेम् चित्तलीवाना ममूवा कि मैं राजा बन जाऊंगा। मेम् चित्तली जैमे गोचना बहुत है। वह अपनी कल्पना की उड़ान में राजाधिनाज भी

बन जाता है, हुकूमत भी कर लेता है, शान और महिमा भी बघ लेता है। परन्तु शेख चिल्ली की यह सारी माया कल्पना की मार है। जो राज मिला लिया, सेना मिला ली और पड़ौसी देश प हमलाकर उसे जीत भी लिया। यह सारा खेल कल्पना में होता है किन्तु आँख खुलने पर पता चलता है कि घर से एक कदम भी बाहर नहीं गया। दरवाजे और दीवार के बाहर पाव भी नहीं रखा। यह सारा मसूवा कल्पना में ही बाँधा और कल्पना का महल क्षणभर में बिखर गया।

यदि इसी तरह आप भी कल्पना के जगत् में घूमते रहे और कल्पना को साधना का साकार रूप नहीं दिया तो नतीजा क्या निकलेगा? कभी-कभी साधना को साकार रूप देनेवाले, अमली जामा पहनानेवाले भी, गफलत खा जाते हैं, प्रमाद में पड़ जाते हैं तो जिसने कुछ भी नहीं किया उसकी बात क्या? थोड़ा भी करो तो जाग्रतभाव से करो, प्रमाद छोड़ करो, होश में आकर करो, किन्तु तन्द्रा या सुषुप्ति में नहीं करो। यदि मन में जागृति की ज्योति जगाकर करोगे और सतर्कतापूर्वक सोचोगे कि हमारी जिन्दगी कितनी क्षणिक और भगुर है? अतः पल-पल का उपयोग करना चाहिये। इस तरह भान में, होश में जो कुछ करोगे, उससे बन्धन कटेंगे, भव प्रपञ्च दूर होंगे। बेभान बनकर, प्रमत्त दशा में सतत क्रियाशील बना रहने पर भी आपका मतलब हल नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। सावधानी से की गई क्रिया ही फलवती होती है और नतीजा अच्छा होता है।

सम्यक्त्व के बिना भव भ्रमण

भ० महावीर ने भी सम्यक्त्व के अभाव में अनन्त-अनन्त जन्म गुजार दिये, परन्तु ऊपर नहीं आये। मनुष्य और देव का भव पाते हुए भी उसमें की जानेवाली क्रिया सम्यक्त्व और विवेक रहित थी। अतः जन्म-मरण नहीं घटा पाये। तीर्थंकर होनेवाले प्राणी भी कर्मवश जन्म-मरण के चक्कर में भटकते हैं, यह ससार का

नियम है । इस तरह पन्द्रह भव बीत गये और जब नयसार के भव में प्रथम सम्पत्त्व की प्राप्ति हुई तब से जन्म-मरण की सीमा में आये ।

भ० महावीर की आत्मा सोलहवें भव में ऊपर आयी । अब राजकुल में जन्म हुआ । कुल अच्छा मिला और साथ ही नव बोल भी मिल गये । उत्तम कुल, इन्द्रियाँ पूर्ण और आयु भी दीर्घ मिली । जैसे कि कहा है—

विश्वभूति युवराज पुत्र, हो दीक्षित होते हैं ।

मुनि संभूति की शिक्षा से, वे जग सुख तजते हैं ।

महावीर के जीव ने राजगृही में युवराज के शक्तिशाली पुत्र रूप से जन्म लिया । मरीचि का जीव कुल बल आदि की अच्छाई से क्रमशः बढ़ते-बढ़ते तरुण हुआ और सस्कार की प्रबलता से एक दिन सत्सग का भी अवसर मिलाया । क्योंकि जहाँ घर का, माता-पिता एवं परिजन का वातावरण सुसंस्कृत होता और धर्म के प्रति प्रेम होता, वहाँ सत्सग का असर जीवन में उतरना कठिन नहीं होता ।

युवराज के यहाँ सुखोपभोग्य सामग्रियों तथा ऋद्धियों की ढेर थी, फिर भी सत्सग के कारण उनको विरक्ति हो गई । ज्ञात हुआ कि दुनियाँ की सारी वस्तुएँ नाशवान् हैं । एक दिन ये हमें छोड़कर चली जायेगी तो मैं ज्ञानपूर्वक इन्हें छोड़ दूँ तो कैसा अच्छा रहेगा । इसी में भला और कल्याण है । कोई भी व्यक्ति दूसरे की वस्तु का उपयोग करते हुए, उसके माँगने की इच्छा समझ, माँगने से पहले ही वह वस्तु उसे लौटा दे, इसमें उसकी इज्जत, मान, प्रतिष्ठा तथा सुभू-बूभू और होशियारी है । वस्तुवाला झुँझलाकर, आवेश में आकर, जबरन उससे वह वस्तु ले ले तो इसमें कुछ भी भलमनसियत या विवेक नहीं कहा जाता । बल्कि इससे छोड़नेवाले की अधमता और मूर्खता ही प्रगट होती है । समझदार व्यक्ति को बिना कहे स्वयं परायी वस्तु पर को सभला देनी चाहिये ।

इस तरह परायी वस्तु पर को सभलाने की कदाचित् आपने बुद्धिमानी दिखाई होगी, विवेक बताया होगा, सम्भव है। मगर जिस हवेली में बैठे हैं, जब उसमें से सदा-सदा के लिए जाने का समय आता है, यमदूत आकर कहता है कि इसे छोड़ो और चलो तो जाने का मन नहीं होता। डाक्टर और वैद्य को बुलाने की बात कहते हैं और आक्सीजन या रसायन लेने की आतुरता दिखाने लगते हैं। उस समय शरीर रूप हवेली छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। बच्चे-बच्ची की गादी, बगले बनाना, बगोचे लगाना और भौतिक सम्पदा से भवन को भरना आदि कितनी ही कल्पित इच्छाएँ, जाने के मार्ग में रुकावट डालती हैं। मगर विश्वभूति ने सोचा कि ये सारी सासारिक वस्तुएँ नाशवान् हैं, एक दिन छूटनेवाली हैं, तो क्यों न मैं इन्हे स्वयं छोड़ दूँ और ऐसा सोचकर वह सत्सग में दीक्षित हो गया।

दीक्षित होकर उसने सारी सुख सुविधाओं को ठोकर मार दी। आराम और भोग को तिलाजलि दे दी। उसने कहा कि दो काम दुनिया में साथ नहीं होंगे, एक घर गृहस्थी की सभाल और दूसरा धर्म की साधना। बाल-बच्चे और स्त्री को भी अच्छी तरह राजी रखे और धर्म गुरु की आज्ञा का भी पूर्ण पालन कर ले। यदि महीने में छ छ पाँपघ कर लेगे तो घर के सब नाराज हो जायेंगे। आर्तध्यान, रौद्रध्यान करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा-थोड़ा करके दोनों ओर लगे रहें। मगर यह दो नाव पर पाव रखने जैसी बात अच्छी नहीं होती। ताज्जुब है कि जीवन की क्षण भगुरता समझते हुए भी, आपसे घर छोड़ा नहीं जाता।

दूसरी ओर नगर के बाहर अन्य समाज के लोगो को देखते हैं कि—कई लोग बाबा का रूप धारण कर अलग-अलग डेरो में बाल-बच्चों को छोड़ बैठे हैं। कोई जटाजूट बढ़ाये, भस्म से समग्र अंग पुता हुआ, कोई महादेव की चौकी पर है तो कोई राम और हनुमान् की चौकी पर बैठा है। वैष्णव मत में पिछली अवस्था में, घर छोड़ने

वाले पचासो मिल जायेंगे । उन्हें पूर्ण त्याग का मार्ग यद्यपि किसी ने नहीं समझाया, परन्तु घर और बाल-बच्चे भट छोड़ दिए और मन चाही जगह में बैठ रामराम रटने लगे । साधु बनकर गाँजा, भँग पीने लग गए । यह बात गलत है किन्तु उनका घर छोड़ना, बाल-बच्चों से अलग होना और बन्धु बाधवों से मुख मोड़कर, एकान्त में भजन करना गलत नहीं है ।

परन्तु आप में उनकी तरह ही सही, घर छोड़ने की ताकत है क्या ? आप तो सोचेंगे कि वे तो गरीब घर के हैं, मेरी आलीशान कोठिया है, बाग-बगीचे हैं, बैंक में सम्पत्ति जमा है तथा विविध उद्योग-धन्धे हैं । मैं इस अपार सम्पदा को छोड़ कैसे दूँ ? किन्तु आपको मालूम नहीं कि उन वैष्णव बाबाओं में भी कई उच्च सम्पदाओं के स्वामी, पदाधिकारी और समाजसेवी व्यक्ति होते हैं, जो भावना बदलते ही सब त्यागकर हिमालय या हरिद्वार में जाकर साधना में तल्लीन हो जाते ।

मुझे कभी किसी ने सुनाया कि एक पाली का सेठ पुष्कर की बगीची में बाबा बने बैठे हैं । तो मैं ऐसे रागियों के नमूने को देखकर और सुनकर सोचता हूँ कि वहाँ तो राग का मार्ग है और यहाँ वीतराग का मार्ग है । वे तो रामकृष्ण और गौ सेवा आदि के राग से निकल जाते । वैसे चतुर्विध सष के धर्मानुराग से, आपको भी सीमित गृह त्याग के लिए तो आगे आना चाहिये । परन्तु आश्चर्य है कि लोग बदलते हुए समय में राजनीति के डंडे खाकर भी नहीं समझते । लोग इतने परिवार के साथ रहने के आदी हो गए हैं कि वे बाल-बच्चों के हाथों जाने में ही अपनी पुण्याई मानते हैं । इस तरह से कीड़े-मकोड़े की तरह जन्मे और विषय-कषाय के बीच में, सड़ सड़ कर मर गए तो इसमें मजदारी है या देवगुरु के स्मरण करते मरने में मजदारी या बुद्धिमानी है ?

विश्वभूति का चिन्तन

विश्वभूति यह समझकर कि जिन्दगी के अन्तिम क्षण भी यदि भगवान् के चरणों में और उनकी आज्ञा पालने में बीते तो मेरा

मानव जन्म पाना सफल हो जायेगा । तिजोरी और वाल-वच्चो के बीच में बैठे-सोए तो सभी मरते हैं । उनमें उनका आर्तध्यान बना रहता है, अतः मुझे स्नेह का तन्तु काटना है, यह सोचकर वह साधु हो गया । फिर उसने सोचा कि साधु बना हूँ तो मात्र पेट भरने के लिए नहीं बना हूँ । पेट तो घर में भी भली-भाँति भरा जा सकता था । साधु बनने का मतलब है, कुछ साधना करूँ ? साधु बनकर भी केवल खाया, पिया और तानकर सो गया तथा जगा तो प्रमाद में विकथा में समय बिनाया तो मेरे साधु बनने का वास्तव में कोई लाभ नहीं होगा ।

साधक के लिए कहा है कि—

“साधु सो तो साधे काया, कोडी एक न राखे माया ।

लेना एक न देना दो, ऐसा पथ साधु का होय ॥

साधना करूँगा तो ही मैं साधु कहलाऊँगा और नहीं तो स्वादु कहलाऊँगा । याने जो दस घरों से आने वाली विविध वस्तुओं का आस्वादन करने में ही आनन्द मानता है, वह स्वादु है । वह गोचरी में दस तरह की चीजों को लाकर अपना मुँह मीठा करता है और साधना नहीं करता । भले ! वह साधु वेष में हो, फिर भी स्वादु है, साधु नहीं ।

विश्वभूति की जिन्दगी एक हजार वर्ष की थी । आज तो पच्चीस पचास की जिन्दगी में भी यह पता नहीं कि इस रूप में कब तक रहेंगे ? फिर भी पैर फैलाकर चढ़र तानकर कुभकर्णी में सोए हुए हैं । उस हजार वर्ष वाले राजपुत्र ने तो दीक्षित होकर सोचा कि ज्ञान-ध्यान के साथ कुछ तप भी करना है । ऐसा सोचकर उसने जीवन में पहली बार मास-मास खमण की तपस्या शुरू कर दी । तपस्या में भी वह ज्ञान-ध्यान करता रहा । आराम नहीं, सोना नहीं । क्योंकि वह जान रहा था कि सोएगा वही जो निश्चिन्त हो ? जिसको यह निश्चय हो कि मैं नहीं मरूँगा ।

सोचिए ! आप चिन्ताशील है या निश्चिन्त ? आपको और हमको भी यदि अपनी जिन्दगी पर भरोसा नहीं हो और कर्मबन्धन काटने की चिन्ता हो तो प्रमाद में सोना नहीं है । युवराज का पुत्र विश्वभूति मुनि ज्ञानध्यान और तप की साधना कैसे करता है और कैसे उसे विघ्न आकर घेरते हैं एवं कैसे वह विघ्नो पर विजय प्राप्त कर अपनी साधना पूरी करता है, वह आगे ज्ञात होगा ।

मैं कह गया हूँ कि समय थोड़ा और मजिल दूर है । तो क्या मजिल पर पहुचना है या बीच में ही अटकना है ? कहीं ऐसा नहीं हो कि इधर से भी हट गए और उधर से भी । बीच में चमगीदड़ की तरह लटकते रहे । श्रावक व्रत में हो या साधु व्रत में, परन्तु सावधानी पूर्वक किसी में साधना करोगे तो आत्मा को इस लोक और परलोक में आनन्द और कल्याण की प्राप्ति हो सकेगी ।

आचार का महत्

धर्मसभा और उसके श्रोता

बन्धुओ ! विपाक सूत्र का दूसरा श्रुत स्कन्ध आपके सामने चल रहा है । इसमें दस अध्याय है । जिनमें प्रथम अध्याय सुबाहु-कुमार का है । ऐसे अन्य अध्यायों में भी तप, त्याग और साधना का विचार किया गया है । वर्णित सभी राजकुमार रूप-गुण, राज्य-ऋद्धि, प्रभाव-प्रताप एवं भौतिक सुखों से भरपूर थे । चाह की राह पर चलने में, मनोनुकूल सुख-सामग्री पाने में, उन्हें कुछ भी कमी नहीं थी । परिवार की अनुकूलता और साधन विकलता के अभाव में, आकाक्षा पूरी करने में, किसी प्रकार की दिक्कत और देर नहीं थी । राजकुमार तो थे ही, साथ ही अभीष्ट भोग-सामग्री भी मिली हुई थी । परन्तु सुयोग से उन्हें वीतराग प्रभु का सत् समागम मिला । उन्होंने हृदय से धर्म का मर्म समझा और राग का बन्धन काट दिया ।

बात जितनी जल्दी में हम कह रहे हैं, उतनी ही जल्दी में वे, सब कुछ छोड़कर साधनापथ पर चढ़ गये । विषय यह बड़ा आश्चर्य-कारी और अद्भुत है । क्योंकि बहुतोवार ऐसा भी देखा जाता है कि धर्म या किसी अच्छी बात के सुनने के बाद भी, कई बाधाएँ आ जाती हैं, जो सोचते हुए भी जीवन-निर्माण में मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती । और देखते-देखते जिन्दगी बीत जाती है एवं मन का सब मन में ही रह जाता है । परन्तु जो सकल्पवली मनुष्य होता है, उसका जीवन इससे अलग प्रकार का, निराला होता है । वह केवल कानों से ही नहीं सुनता, उसके सुनने का तरीका भी कुछ और ही होता है । उसका व्यक्तित्व उसे सर्व साधारण से अलग-थलग, महिमा-मण्डित बनाये रखता है ।

आज आपको इसी बात पर विचार करना है कि धर्म-सभा के श्रोताओं के सुनने का तरीका क्या है ? क्या सभी श्रोताओं के सुनने की पद्धति एक जैसी है ? नहीं । राज्य सभा, समाज सभा, विधान सभा और धारा सभा के श्रोता और धर्म सभा के श्रोताओं की भावना और श्रवण पद्धति की दृष्टि में बहुत कुछ अन्तर है, भेद और विलगाव है । राज्य सभा और समाज सभा का जब प्रसंग आता है तो उस समय व्यक्ति, उन सभाओं में जो बात कही जाती है, प्रस्ताव रखा जाता है, उन्हें बड़ी सावधानी से सुनता है । क्योंकि उसमें उसका स्वार्थ रहता है । भौतिक परिवार का, समाज का, अपने मामले-मुकदमे में, न्यायाधीश या वकील के भाषण का जहाँ प्रश्न रहता है, वहाँ लोग दत्तचित्त होकर, मनोयोगपूर्वक, सब कुछ सुनता है । कारण, जरा-सा चूक गये—गफलत में रह गये, कही हुई बातों का अवधान भली-भाँति नहीं कर पाये तो हित से वंचित होने का डर बना रहता है । अतः पूर्ण सावधानी से वह उसको सुनता है ।

हर सभा के अधिकारी के कहने का ढग भी निराला होता है । वह खुले शब्दों में कहता है, आदेश की भाषा में कहता है । उन्हें लम्बा चौड़ा प्रवचन कर, विस्तारपूर्वक समझाने की आवश्यकता नहीं रहती । क्योंकि उनके पास बल है । वे समाज या राज्याधिकारी यह मानते हैं कि हमारी विज्ञप्ति, निर्णय या फैसला कोई नहीं मानेगा तो उसे अधिकार के दण्ड से दण्डित किया जायेगा । इसलिए समाज की सभा, राजकीय सभा या ऐसी ही किसी और दूसरी सभा के अधिकारी को, व्यवस्थापक को, अपनी बात, कथा, दृष्टान्त और युक्तियों से समझाने की आवश्यकता नहीं होती है । वह अपनी बात को, मुद्दे को साफ करेगा और फिर हुक्म—आदेश का रूप देगा । वहाँ हर आदमी को अपने स्वार्थ में सम्बन्ध है । धारा सभा और विधान सभा में नहीं पहुँचा और कभी कानून पास हो गया तो उसे लोग पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ने की कोशिश करेंगे । क्योंकि उनमें स्वार्थ एवं भय का सम्बन्ध होने से, सबको उसकी आवश्यकता दिखती है ।

धर्म सभा की बात उतनी आवश्यक नहीं मानी जाती। इसलिए धर्म सभा में श्रोता का मनोभाव वैसा नहीं रहता, दृष्टि वैसी नहीं रहती। धर्म श्रवण का व्यावहारिक जीवन में, उपयोग दिखाई नहीं देता। अतः श्रोता धर्मश्रवण के लिए सम्यक् प्रयत्न ही नहीं करता। कारण, धर्मश्रवण का लाभ इतना ही समझा जाता है कि नगर में सत विराजमान है, व्याख्यान नहीं सुनेगे तो नगर की शोभा नहीं दिखेगी। व्याख्यान सुनने से गाव की शोभा, समाज की शोभा, सतों की खुशी और पुण्यलाभ होगा। फिर शास्त्र-वचन मंगलकारी भी है, अतः सुनना चाहिये। सुनकर समझा या नहीं समझा, धारण किया या नहीं, इसकी कोई चिन्ता नहीं। केवल ठीक समझकर, मंगलकारी समझकर सुनता है।

यह समझकर कि मुझको इसमें से जीवनोपयोगी भावों को पकड़कर धर्माचार्य से सम्यग्दर्शन पाना है। साधना के मार्ग में आयी बाधाओं से बचने का उपाय जानना है। इस तरह साधना के लिए ध्यानपूर्वक सुनने को, उपस्थित श्रोताओं में अधिकांश का ध्यान नहीं है। सौ में दस-बीस श्रोता ऐसे मिलेंगे जो साधना में बल देनेवाली, सहायता करनेवाली बातों पर अपेक्षित ध्यान रखते और धर्म के मर्म को जानने की कोशिश करते हों।

भाषणों की भिन्न पद्धति और प्रभाव

धर्म सभा में जितने श्रोता होते हैं, इतने किसी कालेज के अध्यापक के पास हों तो वे किस तरह सुनेंगे। कालेज के भाषण की पद्धति से आप वृजुर्ग अनजान होंगे, मगर जिन नौजवानों ने नजदीक से उसे देखा है, वे जानते हैं कि वहाँ एक प्रोफेसर बोलता है और सब उसे सुनते हैं। स्कूल की पढ़ाई और होती है। वहाँ व्यामपट्ट पर पाठ लिखा जाता है या बोर्ड पर विषय की सूचना की जाती है। परन्तु कालेज की पढ़ाई में अन्तर होता है। कालेज के शिक्षक प्रोफेसर कहलाते हैं और वे अपने विषय पर खड़े होकर भाषण—वक्तृता देते हैं। छात्र पुस्तकें नहीं रखकर नोट-बुक, पेसिल और कापी रखते

हैं। प्रोफेसर बोलता जाता है, परन्तु क्या मजाल कि वर्ग के पचासो या सैंकडो लड़को में से कोई उसका भाषण नहीं सुने। वह विज्ञान का प्रवचन कर रहा है, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, भूगोल, इतिहास और दर्शन की बात कर रहा है, उसके सुननेवाले लड़के, अन्यत्र कहीं ख्याल न रख, उसके भाषण के सार मुद्दों का नोट करते जायेंगे। वस, इतने भर से, पढाई से प्रोफेसर बरी हो गया। उसे किसी लड़के से यह पूछने की जरूरत नहीं कि कितना समझा और कितना नहीं ?

साल भर में जितने दिन प्रोफेसर को कालेज में जाना है, लेक्चर (प्रवचन) देना है और लड़को को जितने दिनों की हाजिरी देनी है, उतने दिनों तक वे जायेंगे। और परीक्षा के समय में सफलता और असफलता के सूचक प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जायेंगे। यदि वे लड़के आप लोगों की तरह ऊँघते हुए भाषण सुने और लेक्चरार (प्रोफेसर) साधु की तरह बोलता रहे तो नतीजा क्या निकलेगा ? परीक्षा में बैठकर उन लड़को को कितने अंक प्राप्त हो सकेंगे ? पुस्तको का शिक्षण नहीं पाने पर भी वे पाठ्य पुस्तको की मदद से, सहायको से कुछ मदद मिला लेंगे। परन्तु जो व्यावहारिक है, प्रायोगिक है उन्हें यदि ख्याल से नहीं सुना तो असफलता ही हाथ लगेगी।

महत्त्व धर्म सभा का या दूसरी सभा का

मैं समझना चाहूँगा कि उस शिक्षण सभा और प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों से इस धर्म सभा का महत्त्व हल्का है या ऊँचा है ? वेतन-भोगी उस कालेज के प्रोफेसर से एक श्रमण त्यागी-साधु-साध्वी का बोलना, प्रवचन करना कम मूल्यवान् है या अधिक मूल्यवान् ? बोलने के लिए आप बोल गये कि श्रमण का प्रवचन मूल्यवान् है। किन्तु इसकी अल्प-मूल्यता और महर्घता मात्र आपके वचनों में नहीं, व्यवहार से प्रकट होनी चाहिये।

प्रतिदिन घंटे भर मुनि लोग आपके बीच बोलें तो उनकी दो बातें आपके दिमाग या डायरी में नोट मिलनी चाहिये। डाई महीने

धर्म सभा की बात उतनी आवश्यक नहीं मानी जाती। इस-लिए धर्म सभा में श्रोता का मनोभाव वैसा नहीं रहता, दृष्टि वैसी नहीं रहती। धर्म श्रवण का व्यावहारिक जीवन में, उपयोग दिखाई नहीं देता। अतः श्रोता धर्मश्रवण के लिए सम्यक् प्रयत्न ही नहीं करता। कारण, धर्माश्रवण का लाभ इतना ही समझा जाता है कि नगर में सत विराजमान है, व्याख्यान नहीं सुनेंगे तो नगर की शोभा नहीं दिखेगी। व्याख्यान सुनने से गांव की शोभा, समाज की शोभा, सतों की खुशी और पुण्यलाभ होगा। फिर शास्त्र-वचन मंगलकारी भी है, अतः सुनना चाहिये। सुनकर समझा या नहीं समझा, धारण किया या नहीं, इसकी कोई चिन्ता नहीं। केवल ठीक समझकर, मंगलकारी समझकर सुनता है।

यह समझकर कि मुझको इसमें से जीवनोपयोगी भावों को पकड़कर धर्माचार्य से सम्यग्दर्शन पाना है। साधना के मार्ग में आयी बाधाओं से बचने का उपाय जानना है। इस तरह साधना के लिए ध्यानपूर्वक सुनने को, उपस्थित श्रोताओं में अधिकांश का ध्यान नहीं है। सौ में दस-बीस श्रोता ऐसे मिलेंगे जो साधना में बल देनेवालों, सहायता करनेवाली बातों पर अपेक्षित ध्यान रखते और धर्म के मर्म को जानने की कोशिश करते हों।

भाषणों की भिन्न पद्धति और प्रभाव

धर्म सभा में जितने श्रोता होते हैं, इतने किसी कालेज के अध्यापक के पास हों तो वे किस तरह सुनेंगे। कालेज के भाषण की पद्धति से श्राप वुजुर्ग अनजान होंगे, मगर जिन नौजवानों ने नजदीक से उसे देखा है, वे जानते हैं कि वहाँ एक प्रोफेसर बोलता है और सब उसे सुनते हैं। स्कूल की पढ़ाई और होती है। वहाँ व्यामर्ष पर पाठ लिखा जाता है या बोर्ड पर विषय की सूचना की जाती है। परन्तु कालेज की पढ़ाई में अन्तर होता है। कालेज के शिक्षक प्रोफेसर कहलाते हैं और वे अपने विषय पर खड़े होकर भाषण—वक्तृता देते हैं। छात्र पुस्तकें नहीं रखकर नोट-बुक, पेनसिल और कापी रखते

ऊँची से ऊँची बात क्यों न कहे, परन्तु उनका कथन अरण्यरोदन के समान हो जाता है। यह ठीक है कि एकान्त शान्त जन-रहित जगल में, रोने चिल्लाने पर, सान्त्वना देनेवाला, आसू पोछनेवाला, दुःख-दर्द सुननेवाला कौन मिले ? मगर संकड़ो हजारो के बीच में बोलनेवाले के दुःख-दर्द को दूर करने की ग़ौर सहानुभूति के रूप से सहयोग की बात कोई नहीं करे, चुपचाप चित्रवत् बैठा रहे तो उस नगर को नगर कहना या जगल कहना ! किसी राजस्थानी कवि ने ठीक ही कहा है—

“हित, अहित जिण गाँव, सुणे न कोई साँभले ।

उण नगरी बीच नाँव, रोही भलेरी राजिया ॥”

मैं चिन्तन करता हूँ तो मालूम होता है कि इतने बड़े-बड़े राजकुमारो ने प्रवचन सुना और एक बार के सुनने से ही, उनके राजस जीवन में, सहसा सात्विक परिवर्तन आ गया। सुख छोड़कर उन्होंने दुःख को सहर्ष गले लगाया। आज का चिन्तन इस विचार के लिए प्रेरणा करता है कि उनके सुनने में और इनके सुनने में कोई अन्तर है ? क्या बात है ? मालूम होता है कि उस समय वे श्रोता अपना व्यावहारिक दायित्व मानते थे। इसलिए आज की तरह उन श्रमण—निर्ग्रन्थ और महापुरुषो को, समाज की बाहरी व्यवस्था सुधारने का कोई सकेत ही नहीं करना पड़ता। व्यवहार से समाज की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के साधनों का वे श्रावक अपने आप ही ख्याल कर लेते। इतने कुशल थे वे लोग।

इशारा कैसे समझें !

एक प्राचीन कवि ने कहा कि योग्य गिष्य एव सन्तान को चाहिये कि गुरु तथा पिता के सकेत से उनके मनोगत भावना को समझे और कार्य करे। हर बात सतो की मर्यादा में कहने की नहीं होती। पूज्य माधवमुनि के समय, एक बार किसी श्रावक ने कहा—महाराज ! आप लोग खुलकर स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहते कि

ऐसा करो, तुमको यह काम करना होगा। बिना साफ कहे हम वैसे समझे। हम तो इशारे पर समझ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा—भाई! बात ठीक है। पर जरा विचार करो। किसी पिता ने अपने लड़के को तरुणार्ई की ओर बढ़ते देखा। इन्द्रियो में चंचलता और आँखों में शरारत देखी तो सोचा कि इसकी अब शादी कर दूँ। ऐसा सोचकर पिता ने, अच्छे घराने की लड़की से उसकी शादी कर दी और बहू भी घर ले आया। उनके रहने के लिए कमरा भी बना दिया। सोने बिछाने की सारी व्यवस्था कर दी।

शाम को जब लड़का पिता के पास आकर बैठा और बातचीत करने लगा। बात करते-करते रात होने को आयी। कुछ अधिक रात बीतने पर, पिता ने प्रेम से कहा—बेटा! समय सोने का आ गया है। अब तुम अपने कमरे में चले जाओ। बातें तो कल भी होगी। अभी तो जाओ और सो जाओ। यह सुनकर लड़का बोला—कि मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? पिता ने कहा—तुम्हारा वह कमरा है, बैठक है, वहाँ सारी व्यवस्था है और तुम वहाँ जाकर सो जाओ। अब तुम शादीशुदा—विवाहित हो चुके हो। मगर इतना कहने पर भी लड़का समझ नहीं पाया और वह आप सबकी तरह ही पूछने लगा कि मैं वहाँ क्या करूँ? पिता को हँसी भी आयी और साथ ही झिझक भी। उसने जोर से कहा—नादान! अगर मैं तेरी ऐसी नादानी को पहले समझता तो तेरी शादी ही नहीं करता।

सोचिए—इससे बढ़कर पिता ऐसे प्रसंग में, अधिक स्पष्ट और क्या कहता? मर्यादा के बाहर की बात पिता के मुँह से निकलने में शोभा नहीं रहती। हाँ, तो साधु महात्माओं के श्रोता को राजसभा के, कालेज के छात्र श्रोताओं से अधिक विवेकशील होना चाहिये। पुराने श्रावक कहीं साधु-साध्वियों के समाचार करने होते तो सकेत में समझ लेते और आगे होकर पूछ लेते। साधु को कहना नहीं पड़ता कि जरा चिट्ठी का उत्तर लिख देना। साधु-साध्वी के असाता-अस्वस्थता की स्थिति में योग्य डाक्टर वैद्य को बिना कहे ही दिखाने की व्यवस्था

करते । धार्मिक शिक्षण की प्रेरणा पाते ही, शिक्षक आदि के लिए बिना कहे ही कार्य करते । औषध—भैषज्य में यह ध्यान रखते कि साधु को यथा सम्भव दोष नहीं लगे । श्रावक समाज के विवेक से ही साधु-साध्वी का समय निर्मल रह सकता है । फिर विवेकी श्रावको को धारणा शक्तिवाले और इशारे को पकड़कर चलनेवाले होने चाहिये ।

आस्रव त्याग बिना विशेष लाभ नहीं

आप अपने यहाँ के होनेवाले मासखमण आदि बहुत सारी छोटी-मोटी तपस्याओं और त्याग व्रत—नियम देखकर, यह समझते हो कि हमारी पेढी में आय बहुत है तो यह बात ठीक नहीं । हमको पेढी की आमद को मूल से पकड़ना है । यहाँ व्रत भी दो प्रकार के होते हैं, एक साधु के और दूसरे श्रावक के । एक मूलगुण पञ्चक्खाण और दूसरा उत्तरगुण पञ्चक्खाण । अहिंसादि पाँचों ये हमारे मूलगुण हैं जो कि साधु के पाँच महाव्रत कहे जाते और श्रावक के पाँच अणुव्रत । मूलगुण का पालन हर साधु के लिए अनिवार्य है ।

यदि कोई साधु एकान्तर करता है, जिन्दगी भर एक दिन खाता है और एक दिन नहीं खाता । भिक्षा के लिए गृहस्थ के यहाँ गया हुआ दूसरा साधु, बचा-खुचा उसके घर का, शेष भोजन लाकर खाता है और अच्छे पदार्थों की भिक्षा ग्रहण नहीं करता है । भ० महावीर ने कहा—यह साधु का उत्तरगुण है । ऐसे पञ्चक्खाणों में नवकारसी से लेकर अभिग्रह तक उत्तरगुण के पञ्चक्खाण हैं । भोग और उपभोग की मर्यादा के ये सारे के सारे उत्तरगुण के दायरे में आते हैं । साधुओं के नित्य अभिग्रह आदि के पञ्चक्खाण उत्तरगुण हैं, मूलगुण तो उपरोक्त अहिंसादि हैं । यदि साधु नवकारसी का प्रत्याख्यान नहीं भी करे तो वह साधुपन में स्थित रह सकता है । परन्तु पञ्च-महाव्रतों में एक व्रत की भी छूट चाहे तो वह महाव्रती साधु नहीं रह सकता । नवकारसी या अन्नादि त्याग का महत्त्व मूलगुण की स्थिति में है । केवल खाने-पीने का त्यागकर आस्रव-हिंसादि खुला रखे तो

कर्मबन्ध अधिक होगा और निर्जरा का लाभ कम । तप से असाता वेदनीय का कर्म कटता है, पर सही लाभ सवर करनी स्वीकार करने पर ही होता है ।

आज मूलगुण याने अहिंसादि सवर साधन का अभ्यास कम हो गया है । यदि पूछा जाय कि आप श्रावको मे मूलगुणों के धारण करने वाले कितने है ? अथवा तप करने वाले ने पौषध कितने किये तो उत्तर नहीं दे सकेंगे । किन्तु याद रहे, उत्तरगुण के व्रत मूल को पुष्ट करने के लिए है । यदि मूल ही नहीं हो तो उत्तर से पुष्टि किसकी ? सामायिक का अभ्यास भी इसीलिए बताया गया है । परन्तु आचार्यों द्वारा बतायी गयी विधि को कोई मन से सुने तभी तो ग्रहण कर पायेगा ।

सुनना विधि से हो

किसी भी तत्व को सुनना और पकड़ना हो तो विधि से हो । विधि से नहीं हो तो बात आगे कैसे आयेगी ? चाहे आपको सुनने का कम मौका आये और हमको कम सुनाने का । परन्तु अविधि को टालने और विधि को पकड़ने की बात समझाने के लिए, हम सत्ता को भी, आज की छोटी आयु वाले समाज के प्रत्याख्यानी जीवों को, मुमुक्षुओं को ऐसा मार्गदर्शन देना चाहिये कि जो उनके जीवन को उपयोगी हो सके । उनका जीवन ऊँचा उठा सके, ऐसी बातों मे मार्गदर्शन देना, यह काम हमारा है । और उसे क्रियात्मक-मूर्तरूप देना श्रावको का काम है । हम कुछ कहकर आपके मन को प्रमुदित करें तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मूलगुण पर ध्यान देना छोड़ दें । मैं भी आपको ऐसी बात कहूँ जो मूल को छूने वाली हो एव जीवन को निर्मल बनाने वाली हो । इस तरह आप लोगों के श्रवण का तरीका बदला तो एक चौमासे मे आपकी और आपके नगर की काया बदल जानी चाहिये ।

परन्तु आज की स्थिति मे या तो हमारे सुनाने का तरीका सक्षम नहीं है । उसमे आपके जीवन को छूने की बात बराबर नहीं

दो महीने तक परिश्रम करके, खेतों में बीज बोकर किसान हल्का हो जाता है। वह मच बनाकर खेत में बैठता और उसकी रख-वाली करता है। उसकी नजर इस समय खेत में लगी फसलों पर रहती है। उस समय आप तो क्या बड़े बड़े लोग भी उसको अपने पास बुलाये तो वह किसी की नहीं सुनेगा और वही से बैठे कहेगा कि तुम्हें यदि बात कहनी है, या कुछ पूछना है तो इधर आ जाओ। वह इस काल में अपने मन से बादशाह बना होता है। उसे किसी की परवाह नहीं रहती। फसल की मस्ती से वह मस्त बना रहता है।

किसान की तरह अगर आपने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप की फसल बढ़ा ली और समाज के क्षेत्र को, नगर के क्षेत्र को, प्रात के क्षेत्र को, हरा-भरा कर लिया तो आप भी आध्यात्मिक क्षेत्र में बादशाहों के बादशाह बन जायेगे। मगर यह सब आपकी भावना और स्थिति पर निर्भर है। आपके यहाँ एक आगतुक भाई बत्तीस की तपस्या कर रहा है और आज उसकी पूर्णाहुति है। थोड़ी-थोड़ी बूढ़े भी पड़ रही है, जिससे वर्षाकाल के चले जाने का भाव न हो। आप सब उस तपस्वी भाई की पूर्णाहुति में सहयोग के लिए कुछ न कुछ सोच रहे होंगे, तो क्या हमारी बातों पर जोकि मैंने आज तक आप सबके सामने रखी, कुछ नहीं सोचेंगे? मैंने अभी कहा कि सच्चे श्रोता बनकर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप मूलगुण का अभ्यास करें, उन्हें बनाये रखें, जोकि सम्यक् ज्ञान होने पर ही संभव है। भाई! समय चला जायेगा और बात रह जायेगी। कहीं ऐसा न हो कि हाथ मलमलकर पछताना पड़े। कहा है कि—

“मक्खी बैठी शहद पर, पख लिए लिपटाय।

हाथ मले और सिर घुने, लालच बुरी बलाय ॥

एक बार अकबर बादशाह ने वीरबल से पूछा कि वीरबल! यह मक्खी रोजाना यहाँ बैठकर यो-यो क्या करती है? तो उसने कहा—हुजूर! यह इसलिए ऐसा कर रही है कि आपने और आपके

नागरिको ने जो पाया है, उन्हे मुट्ठी भर-भर कर लुटा रहे है । परन्तु इसने फूल-फूल से पराग इकट्ठी कर साहद का छत्ता तैयार किया और न स्वयं उसे खाया और न किसी को दिया । एक दिन किसी ने आकर धुँआ किया और छत्ते पर ढेला मार कर मधु का सचित खजाना लूट लिया । उस खजाने के लुट जाने पर यह पश्चात्ताप कर रही है और विचार कर रही है कि मैंने कुछ भी नहीं किया । पाया सो व्यर्थ ही गवा दिया । इस प्रकार यह हाथ मलकर रोती और सिर धुनती है ।

शायद मक्खी की बात ऐसी हो या उसका ऐसा स्वभाव हो । परन्तु इस पर से ससार के लोगो को विचार करना है कि इस साहवी के बीच मे रहकर अपनी आत्मा को आगे बढ़ाकर और ज्ञान, दर्शन चरित्र एव तप का यदि लाभ प्राप्त नहीं किया तो मक्खी जैसा हाल न हो ? इसलिए अपने आपको सही मायने मे श्रोता बनकर, भगवान् वीतराग की वाणी को आप ध्यान से सुनेगे और पकड़ेगे तो आपकी आत्मा का भी उभय लोक मे कल्याण होगा ।

धर्म से उभयलोक कल्याण

भगवान् और हमारा कल्याण

बन्धुओ ! अभी प्रार्थना में कहा गया कि भगवान् महावीर ससार में भद्र-कल्याण का निर्देश करनेवाले हैं । प्रार्थना की अन्तिम वाक्यावली में ये शब्द थे कि—“श्रीवीर भद्र दिश” याने हे वीर ! आप हमें और ससार के समस्त जीवों को भद्र-कल्याण दर्शाये । भद्र शब्द का अर्थ है कल्याण, शुभ, श्रेयस् आदि । तो इन पर्यायवाची शब्दों के माफिक हमने भद्र शब्द का प्रयोग किया है । वह भी बीतराग के चरणों में, अभ्यर्थना के रूप में नहीं । परन्तु उनके प्रभाव एवं निमित्त से हमारे अशुभ कर्म कटते और शुभ का उदय होता । इसलिए उपचार से, एक दृष्टि से, व्यवहार की भाषा में उनको यह कहा जाता है कि प्रभु हमारे कल्याण—मंगल का निर्माण करनेवाले हैं । किन्तु वास्तविकता यह है कि हम अपना कल्याण स्वयं करते हैं । प्रभु तो मात्र मार्गदर्शन करते हैं ।

प्रभु के द्वारा दर्शित कल्याण का मार्ग क्या है ? जरा इसको ध्यान में लीजिए । प्रभु के वचनों का, सदेशों का एवं उपदेशों का, जब हमारे अन्तर में स्थान मिलेगा तो हमारे आचरण पवित्र होंगे । सम्यग् आचरण से कर्म हल्के होंगे और पाप घटेंगे । फलस्वरूप हमें शान्ति लाभ होगा । इस प्रकार परम्परा से शान्ति लाभ के कारण प्रभु हुए । हमने शान्ति लाभ क्यों पाया ? कर्म हल्के होने से । कर्म हल्के क्यों हुए ? सद्बोध मिलने से । सद्बोध किससे जगा ? प्रभु की वाणी से । इस तरह सद्बोध जगाने का मूल कारण प्रभु की वाणी होने से, व्यवहार में प्रभु की सासारिक जीवों के लिए कल्याण का उपदेशक और कल्याण करनेवाला भी कहा जाता है । प्रभु के वचनों पर अमल करने से कल्याण होता है, हुआ है और आगे भी होगा ।

कल्याण के भेद और धर्म

कल्याण दो तरह का है, एक इस भव का और दूसरा परभव का । अभी साधारणतया लोग यही समझते हैं कि धर्म के आचरण से, भगवान् की भक्ति से, जीवन को सुसंस्कृत बनाने में, जन्म-मरण के बन्धन कटेगे, मुक्ति मिलेगी और आत्मा पवित्र होगी । इसमें कोई दो मत या दो राय नहीं । परन्तु इसके पहले मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि क्या धर्म इस लोक का कल्याण किये बिना, सीधा परलोक का ही कल्याण करनेवाला है या इस लोक का भी कल्याण करता है ? धर्म को मात्र परलोक का पाथेय समझना, इस लोक का हितकारी नहीं, यह विचार पुष्ट और सुसंगत नहीं है । धर्म से दोनों लोको का भला होता है । परन्तु यह पूरी तरह से ध्यान में ले लेना चाहिये कि धर्म उधार सौदा नहीं है । आज तक आप इसको उधार सौदा समझते रहे । धर्म को परलोक के लिए ही उपयोगी माना । इसलिए जब तक यह समझ बराबर नहीं होगी, धर्म के आचरण में भीतरी रस जागृत नहीं होगा और रस जागे बिना अपेक्षित सफलता भी नहीं मिल पायेगी ।

अर्थ और धर्म

पैसे से जो पैसा मिला, उससे क्या लाभ यह आपको बताने की जरूरत नहीं है । आप बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी हो, निश्चित रूप से कहेंगे कि महाराज ! धन से बच्चों की पढाई-लिखाई, खाना-पीना, नौकर-चाकर, घोड़ागाड़ी, कोठी-बगला, मोटरकार, कल-कारखाना और ऐश-आराम वगैरह सब चलते हैं । ससार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और मानव मन जिन्हें पाने को तरस रहा है, वे सभी सुख साधन, पैसे के होने पर ही प्राप्त होते हैं । पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं । पैसे का फल नकद और हाथ के आबले की तरह स्पष्ट है । इस तरह आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि धर्म से भी नगद लाभ है । धर्म का भी प्रत्यक्ष प्रभाव है—असर है । धर्म लाभ का असर तन पर नहीं, मन पर होता है । इससे परिवार में, समाज में, जाति में और घर में एक अपूर्व शान्ति, सौमनस्य, मृदुता,

कोमलता, सरलता, सहिष्णुता, प्रसन्नता और स्वच्छता आदि दिव्य-दशाये प्राप्त होती है ।

पैसा द्रव्य, भय, शोक और चंचलता उत्पन्न करता है । पैसा से अशान्त मन मानव, अन्न धन पाकर भी भूखे रहता है । पैसा धर्म बढ़ाने के बदले, भाई से भाई को लडाता और भीषण बर्बादी करा देता है । देखा जाता है कि थोड़े से विवाद के कारण दो भाई लड़ बैठे और अन्त में विवाद की वस्तु पर से दोनों का अधिकार जाता रहा—तीसरा मालिक बन बैठा । ऐसे भी मौके आते हैं, जब किसी ने झूठी भी शिकायत कर दी तो राजकीय पदाधिकारी आकर खाना-तलाशी करते, बहिये देखते और डधर-उधर जाचकर कहते कि ठीक नहीं है, और उनको जप्त कर लेते । सीलबन्द उन पैसों से क्या लाभ ? तिजोड़ी में होते हुए भी घर में राशन लाना है, कपड़े लाने हैं, बच्चों की दवा लानी है या आवश्यक और वस्तु लानी है तो ऐसे मौके पर उधार से काम करना पड़ता है । धन अपना होते हुए भी, पराये की तरह निकालना संभव नहीं । यह है अर्थ की बात ।

परन्तु धर्म का सौदा ऐसा नहीं है । धर्म के बारे में न तो किसी की शिकायत चल सकती और न उस पर सील ही लग सकती है । जब चाहो जितना चाहो कमाओ, जमा करो लाभ ही लाभ है । धर्म भीतर की बीमारी मिटाता है । इससे यदि किसी की प्रकृति में तीव्रता है—थोड़ी सी बात में वह उबल पड़ता है, दिमाग गर्म हो जाता है, बोलने में उत्तेजित हो जाता, मान भूल जाता, घर में परिवार वालों से टकरा जाता तो ऐसे व्यक्ति को धर्म का बोध और पुण्य पाप की जानकारी होने पर मन बदल जाता है । धर्म के हृदय में उतरने से, उसके सारे विकार मिट जाते हैं ।

धर्म की महत्ता

धर्म आपको कभी दुखी नहीं रहने देगा, पीड़ित नहीं होने देगा । पहले मैंने एक क्रोध भाव का उदाहरण दिया था और बतलाया था कि पैसे से क्या परिवार के सदस्यों का क्रोधी स्वभाव बदला जा

सकता है ? नहीं । परन्तु धर्म से बदला जा सकता है । कोई धमड़ी व्यक्ति है, अकड़ा रहता है, बड़े-बूढ़ों से अकड़कर चलता है, परिवार में बोल-चाल नहीं करता तो उस अहकारी व्यक्ति का अहकार गल सकता है । इसलिए भ० महावीर ने कहा कि—भव्यात्माओ । धर्म एक नकद सौदा है । वह केवल परलोक का ही लाभ देने वाला नहीं, परन्तु इस लोक में भी लाभप्रद है । परिवार में भी लाभ देने वाला है और जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने वाला है । आवश्यकता है उसको सही रूप से पकड़ने-ग्रहण करने की ।

प्राचीन आचार्यों ने फरमाया कि—“धम्मो य ताण सरण गईय, धम्म निसेविज्ज सुह लहति” । याने धर्म ही त्राण है, शरण है, गति है, धर्म ही रक्षक और सुख प्राप्ति कराने वाला है । कोई मरने मारने को तैयार हो गया, परन्तु धर्म की शिक्षा से वह मरने को जाने वाला व्यक्ति स्वयं तिरा और दूसरों को भी तार दिया ।

धर्म और हरिकेशी

आप सबने हरिकेशी मुनि की बात सुनी है । हीन जाति में जन्म पाने से जो तिरस्कार पाने लगे । स्थिति यहाँ तक पहुँची कि तिरस्कार से, अपमान से दुःखी होकर वे मरने की तैयारी में लगे हुए थे । जातीय-अपमान का दुःख उनके लिए इतना असह्य हो उठा कि वे झँपापात करके मरने को तैयार हो गए । वस्तुतः व्यक्ति के लिए अपमान, खासकर समाज और जाति का, जहर की घूट से भी बढ़कर कड़वा एवं मृत्युदायक होता है ।

सयोगवश उन्हें एक आध्यात्मिक सत का सत्संग मिल गया । उनकी मरणोन्मुख भावना देखकर सत ने कहा—अरे ! क्यों मरता है ? जरा शान्त हो जा । मरने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है । यह तो कायरता और बुजदिली की निशानी है । और उसमें भी क्रोधादिभाव के आवेश में मरना तो बालमरण—आत्महत्या है । आत्महत्या का पाप जवर्दस्त होता है । लो मैं तुम्हें जीवन जीने की कला बताता हूँ ।

यह सुनते ही उसने सोचा कि मुझे इस रोकने वाला कोई नहीं था। मेरे घर वाले भी मे नहीं करते। फिर इस सत ने मेरी चिन्ता की है—हो, इनकी बात सुननी चाहिये। वह सत के पास सत ने कहा—भाई ! तू मर क्यों रहा है ? उसने मैं दुखी हूँ, ससार से तिरस्कृत और समाज से उपेक्षित सब ओर से तग आकर मर रहा हूँ।

यह सुनकर सत ने कहा—क्या इस तरह तेरे म जायेगा ? वह बोला—वात ऐसी है कि यदि जिंदा रह दुःख देखना पड़ेगा। और मर जाऊँगा तो दुःख नहीं देर है—“आप मरे जग परले” ? यह सुनकर सत हसे और इस शरीर से तो मर जायेगा और यहाँ जो घर वालों की तरफ से तन धन आदि का दुःख है, उससे पर मानलो अगले जन्म में इससे भी अधिक दुःख मिला कहा—महाराज ! यह तो हाथ की बात नहीं है। इस पर तू मरकर दुःख मिटाना चाहता है। परन्तु याद रख, म का अन्त नहीं। आत्महत्या से तो दुःख और बढ़ जायेगा।

दुःख का अन्त धर्म से, मृत्यु से नहीं

अधिकता से समाज, परिवार या घर में, पति-पत्नी भाई में, बाप-बेटे में नहीं बनी तो लोग कु ए में पड़कर, जह या अन्य प्रकार से आत्मघात करके मरने की बात सोचते अनेक उदाहरण आज के ससार में देखने और सुनने को मिल आज का ससार बड़ा विचित्र है। पहले के लोगों में दुःख के करने की ताकत होती थी। परन्तु वह बल आज कम हो ग सहिष्णुता का माहा-सहन-शक्ति कम पड़ गयी है। लड़का पर असफल हो गया तो वह किसी को मुह दिखाने की बनिस्वत अच्छा मानता है। वह यह नहीं जानता कि सफलता के असफलता भी रहती है। आज बात-बात में, लडभगड कर या

पात से ऊब कर व्यक्ति जीवन का अन्त करने को उतारू हो जाता है, अपनी जीवन लीला को असमय में समाप्त करने पर तुल जाता है ।

प्रभु ने कहा—मानव ! मृत्यु से दुखो का अन्त नहीं, परन्तु धर्म से अन्त होगा । धर्म का साधन, दुखो को अन्त करने के लिए एक रामबाण दवा है । परन्तु शर्त यह है कि धर्म का आचरण विधि से, प्यार से और सच्चे दिल से हो । यदि इस तरह धर्म का आचरण हुआ तो वह निश्चित रूप से दुख दूर करेगा । धर्म के आचरण से हजारों लाखों और करोड़ों व्यक्तियों ने सदा-सदा के लिए दुख से छुटकारा पाया है—मुक्ति पायी है । मैं जिस हरिजन भाई हरिकेगी की कथा कह रहा हूँ, जो कि तिरस्कार से दुखी होकर मर रहा था, वह भी सब कुछ छोड़कर वीतराग मार्ग का पथिक बन गया और साधु बनकर, साधु जीवन की साधना की—तपस्या की एवं मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवों का भी पूजनीय बन गया ।

यह धर्म का एक व्यावहारिक रूप है । यदि धर्म के व्यावहारिक रूप में, हम पूरा खरापन रख सकें तो हमारा आधा काम हल्का हो जायेगा । वह ऐसे कि जब आप धर्म का व्यावहारिक लाभ, जीवन में देखने लगेंगे और उसको पकड़कर चलने लगेंगे तो आपका परिवार शान्त एवं निश्छल हो जायेगा । परिवार की आपसी लड़ाई मिट जायेगी और फिर आपका धर्ममय जीवन देखकर, दूसरे पड़ोसी भी सोचेंगे कि इनके परिवार में सामायिक करने से झगड़े मिट गए, प्रेम और शान्ति की गंगा बहने लगी । अब हम भी इनके जैसे ही सामायिक करेंगे । तो इस तरह दूसरों में भी देखादेखी धर्म की तरफ श्रद्धा बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा और समाज में मुक्त शान्ति की सरिता लहरायेगी ।

नैतिक शिक्षा से जीवन सुधार

मैंने एक कथा में पढ़ा था कि एक अमीर घर की लड़की जो आजाद प्रकृति की थी । सतत माँ बाप से लड़ती और मन मौजी से जीवन बिताती थी । हारकर माता-पिता ने उसकी भर्ती स्कूल में

करा दी । वहा रहकर वह पढने लगी । स्कूल मे कला और साक्षरता का शिक्षण होता था । दूसरी ओर स्कूल की एक पानी पिलाने वाली बाई थी । वह बच्चियो को नैतिक शिक्षा देती थी । वह ज्यादा पढी लिखी तो नही थी परन्तु व्यावहारिक अनुभव उसमे अधिक था । जब कोई स्वतन्त्र प्रकृति वाली लडकी उसके पास पानी पीने को आती तो वह बाई उससे कहती कि देखो । तुम अभी पढ रही हो । पढाई समाप्त करने के बाद तुम्हे पराये घर मे जाना है । वहाँ सबको मित्र बनाकर रखना है । अपने स्वभाव मे फूल जैसी मृदुता लाओ और वाणी मे ऐसी मिठास रखो जिससे कि किसी को कभी अखरो नही ।

कहावत है कि—“स्वभाव ऐसा बनाओ जो दुश्मन के मन मे भी नही खटके” । आँखो मे काजल की तरह मृदुस्वभावी सब मे समा जाता है । काजल की जगह कोई दूसरा रंग होगा तो वह खटकेगा, बुरा लगेगा । वह पानी पिलानेवाली कम पढी लिखी बाई, उस अच्छे घराने की लडकी को भी लोक व्यवहार की अनमोल शिक्षा देती और कहती कि तुम जहाँ भी रहो, किसी को नही खटकना । तुम कहती हो कि मुझ से माँ-बाप, भाई आदि नही बोलते, लडाई करते झगडते हैं । तो इन बातो मे तुम अपने हित की बात सोचो । कारण बडो की बात के पीछे अपना हित छिपा रहता है ।

प्राचीन कहावत है कि—

“दुर्जन की कृपा बुरी-भली सज्जन की त्रास ।

जब सूरज गर्मो करे, तब वर्षण की आस ॥”

इस प्रकार पानी पिलानेवाली उसको समझाती कि हितैषी लोगो की कडवी बात भी, दवा की तरह हितकारी होती है । फिर कोई स्वभाव के कारण कुछ कहदे तो सोचना कि—

जाये जैसी वस्तु है—तैसी ते दिखलाय ।

वाका बुरा न मानिए, वो लेन कहा से जाय ॥

तू यदि शराब की दुकान पर जायेगी तो वह कलाल तुझे क्या माल बतलायेगा ? और बजाज के यहाँ पहुँची तो वह कपड़े ही बतायेगा । परन्तु घूमते-घूमते यदि तू किसी मोची की दुकान पर पहुँच गई तो वह तुझे क्या बतायेगा ? क्या वह तुझे अच्छे-अच्छे ढंग का आभूषण बतायेगा ? नहीं, वह तो तुझे जूते ही बतायेगा । इस प्रकार जिसका जैसा स्वभाव है, उसके अनुकूल वह कुछ कहे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिये ।

धर्म नहीं तो कुछ नहीं

देखिए । ससार की यह बड़ी भ्रान्ति है कि लोग मानते हैं— धन होगा तो सुखी होगे, बच्चे होंगे तो आराम पायेगे, पत्नी होगी तो प्यार मिलेगा । यदि आपकी मनपसन्द ये सब बातें पूरी हो और धर्म नहीं तो सच मानिये कुछ नहीं है । धन है, पत्नी है, बच्चे हैं, परन्तु धन का उपयोग नहीं है, बच्चे में विनय नहीं और स्त्री में सहिष्णुता नहीं एव नौकर में ईमानदारी नहीं है तथा भाई में सरलता—निष्कपटता नहीं है, तो वहाँ धन एव सुख का साम्राज्य नहीं टिक सकता है । भाई से भाई यदि कपट रखता है तो लाखों की पूँजी होते हुए भी धर्म भावना के अभाव में पारिवारिक शान्ति नहीं रहेगी ।

दूसरी ओर किसी के पास में धन गहरा नहीं है, फिर भी धर्म है तो वह उससे परिवार में सुख की वृद्धि कर सकता है । एक धर्मी पिता, पुत्र के प्रति अपना दायित्व समझता है और अपने बाद उसी को धन-सम्पत्ति का मालिक मानता है । पुत्र भी पिता को उपकारी और अपना पालन-पोषण एव योग्य करनेवाला समझकर, सरल मन से उनकी सेवा को स्वकर्तव्य मानकर चलता है । ऐसे ही धार्मिक भावना वाला भाई तो भाई के प्रति सोचेगा कि यह तो भाई है । भाई ने मुझे कुछ कह दिया तो क्या ? वह मेरा हितचिन्तक है । इसने ज्यादा खालिया, पी लिया खर्च कर दिया तो क्या ? क्योंकि भाई आखिर भाई है । मारवाड़ी कहावत है—

“भाई का माल, भाई खासी ।
और खासी तो एलो जासी ।”

इस प्रकार यदि हृदय मे धर्म शिक्षा है तो भाई-भाई कभी आपस मे नहीं लडेगे । वे एक दूसरे को भाई समझकर कभी ऐसा प्रश्न ही नहीं उठायेगे, जिससे कि परस्पर मे कलह-कोलाहल बढे । ऐसा करने मे धर्म-भाव उन्हें रोकेगा—मजबूर करेगा । और अगर धन है पर धर्म नहीं है तो एक लखपति भाई भी अपने छोटे भाई को अपनी कमाई के बारे मे सच-सच नहीं बतायेगा । क्योंकि उसमे धर्म-भावना नहीं है । उसके मन मे सरलता के बजाए कपट है, छल है और द्वेष है । फिर ऐसा परिवार महाभारत का अखाडा क्यों नहीं बनेगा ? भाई-भाई के सिर क्यों नहीं फूटेगे ? इस तरह यह सत्य है कि धर्म नहीं तो कुछ भी नहीं है, सुख और शान्ति नहीं है । धर्म-भावना के अभाव मे ही तो दुर्योधन ने धर्मराज के साथ समझौता न कर युद्ध करना ठाना । कौरवो के धर्म शून्य सस्कारो ने कुल का सत्यानाश करवा दिया, पांडवो को सयुक्त अधिकार मे भी शान्ति और मुख तथा कौरव पृथक् भोग-सामग्री पाकर भी अशान्त क्यों ? यह धर्म के सद्भाव और अभाव का ही परिणाम है ।

विश्वभूति का जीवन

अच्छा ! तो अब मैं आपके समक्ष भ० महावीर के पूर्वजन्म की थोड़ी-सी बात कह डालूँ । जैसा कि—

“राजगृही सोलहवेंभव मे, नृपकुल आते है ।

विश्वभूति युवराज तनय, सब जन हृषति हैं ।।

तरुण अवस्था मे तरुणी संग, मौज मनाते है ।

राजपुत्र सुनकर मन मे, अति खेद बढाते हैं ।।” शासन

सोलहवे भव मे भगवान् महावीर का जोव राजा के कुल मे जन्मा है । राजगृही नगरी मे विशाखानन्दी राजा के लघु भाई जो युवराज थे, उनके पुत्र होकर विश्वभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए । जन्म पाया राजकुल मे परन्तु राजा दूसरा है, जिसके पुत्र का

नाम विशाखभूति था । युवराज के पुत्र होने से आपको राज्य मिलने का प्रश्न ही नहीं रहा । किन्तु उनमें धर्म के कुछ सस्कार थे । खाने-पीने की कोई कमी नहीं थी । माँ-बाप के प्यार की भी कोई कमी नहीं थी । पढ़-लिख गया, शादी हुई—सम्बन्ध हुआ । अब परिवार में तरुणी स्त्रियो को लेकर रहने से सघर्ष का कारण समझ, विश्वभूति ने पुष्पक नाम के बगीचे में रहने का विचार किया तथा वही जाकर रहने लगे ।

वहाँ उनको कोई चिन्ता-फिक्र नहीं थी । क्योंकि आवश्यकता की कमी में चिन्ता जगती है । और जहाँ किसी तरह की कमी नहीं, वहाँ फिक्र कैसी ? विश्वभूति स्वर्गोपम उस उद्यान में आनन्द से रहने लगे और विविध क्रीडाओं के सग जीवन बिताने लगे । परन्तु ईर्ष्यालु और विद्वेषीजन पर सुख देखकर भी जल उठता एव सुखी के लिए दुश्चिन्तन करने लगता है । धर्मी, पर सुख को देखकर हर्षित होता तथा मगल चिन्तन करता है ।

एक समय उद्यान में राजा की कुछ दासियाँ आयी और देखा कि युवराज का पुत्र विश्वभूति बड़े मौज से यहाँ आराम करता और क्रीडा में समय बिताता है । यह तो हौज में अपनी तरुणी नारियो के सग फाग खेल रहा है । परन्तु हमारे राजाजी के कुँवर साहब तो भिक-भिक करते हैं । राजमहल में कैदी की तरह जिन्दगी घुट-घुट कर गुजार रहे हैं । दासियो ने महल में पहुँचकर महाराज कुमार के सामने बगीचे में देखी—वाते प्रगट कर दी और बोली—महाराज कुमार ! आप तो राजा के नाम के पाटवी पुत्र हैं । आपको तो कोई सुख नहीं है । आनन्द तो विश्वभूति मना रहे हैं । उनको कोई फिक्र-चिन्ता नहीं है । बगीचे की स्वच्छ आबोहवा में सुख का जीवन जीते हैं, मौज की जिन्दगी बिताते हैं । आप महल में तो रहते हैं किन्तु गलियो के तग वातावरण से होकर गुजरते हैं । अजमेर की इस लाखन कोठड़ी में बड़ी-बड़ी हवेलियाँ हैं, परन्तु जाना तो इन्ही गन्दी गलियो में से होता है ।

दासियों के मुँह से ऐसा विषम वर्णन सुनकर, करोड़ों की सम्पदा एव रथ हाथी घोड़ेवाले भी उस राजपुत्र के मन में, विश्वभूति के प्रति द्वेष और दुःख भर आया । उसने कहा—जब तक मुझे वह बगीचा नहीं मिले और विश्वभूति उसमें से निकल नहीं जाये, तब तक मेरा खाना-पीना यहाँ तक कि जीना भी बेकार है ।

सब तरह की सुख-सुविधा होने पर भी उस राजपुत्र के मन में ऐसे दुर्भाव क्यों उत्पन्न हो गए ? तो उत्तर स्पष्ट है कि उसमें धर्म के स्स्कार नहीं थे । धर्म, शान्ति, दया, क्षमा और आर्द्रभाव सिखाता है, जो कि विश्वभूति में थे । धर्म का यह आनन्दी भाव कैसे बनाये रखना और बढ़ाना यह विश्वभूति को सत के रूप में नहीं मिले । किन्तु धार्मिक स्स्कार से प्राप्त हुए । धर्म के स्स्कार के कारण उनके मन में यह बात रही कि राजा अपने लडके को राज्य देगा, फिर भी मेरे पिता के बड़े भाई होने के नाते, महाराज विशाखनन्दी हमारे सब कुछ है । मुझे उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करना एव उनके मन को प्रसन्न रखना चाहिये ।

आज्ञा पालन धर्म का प्रथम चरण

धर्म का पहला रूप है आज्ञा का पालन । सामायिक वाद में है । आपका लडका सामायिक में आता है, गुरुदर्शन या देवदर्शन को जाता है, परन्तु यदि उसमें आज्ञा पालन का धर्म नहीं है तो उसकी सामायिक क्या लाभ देगी ? धर्म का प्रारम्भ आज्ञापालन से ही होता है । यदि कोई कुटुम्ब में है, परिवार में है, शासन में है, गच्छ में है तो पहले उसमें बड़ों की आज्ञा पालन का गुण होना चाहिये । विश्वभूति में ये गुण होने से वह शान्ति पूर्वक जगल में भी मगल मनाता रहा । अपने पीछे षड्यन्त्र की खबर भी उसने नहीं पायी ।

राजा के पास जब अपने पुत्र की चिन्ता की बात पहुँची तो राजा ने पुत्र को कहा—तुम्हें घबराने की बात नहीं है । यदि वन-विहार की इच्छा है तो मैं ऐसी व्यवस्था कर दूँगा । तू मन में खेद

मत कर । विशाखभूति और विश्वभूति कौन है ? दोनो भाई तो हैं । इस तरह राजा ने उसके मन को शान्त कर दिया । परन्तु धर्म सस्कार के अभाव में अपेक्षित शान्ति नहीं आयी । हार कर राजा को उसे वचन देना पड़ा कि मैं बगोचे को जल्द से जल्द तुम्हारे लिए खाली कराकर दिला दूंगा । भविष्य में राजा को इसके लिए छल, बल एवं अन्याय का आश्रय लेना पड़ा, जो आगे ज्ञात होगा ।

यदि जीवन में धर्म रहता है तो ऐसी बातों की कोई जरूरत नहीं रहती । आप सबको वीतराग धर्म मिला है, सत्संग मिला है । सत् समागम का सुअवसर मिलता रहता है । तो सोचिए, धर्म से नकद लाभ मिलता है या उधार का ? चाहे धर्म-तप का, शील का सदाचार का हो, परन्तु उसका लाभ पहले नगद है । इस रूप में यदि आप धर्म को ग्रहण कर उसका पालन करेंगे तो आपके जीवन में शान्ति एवं कल्याण प्राप्त होगा । धर्म का एक लघुरूप ग्रहण करने वाले तपस्वी भाई के तप बत्तीस की आज पूर्ति है । उसमें आप भी यथा शक्य धार्मिक सहयोग देंगे तो आपको भी लाभ होगा । इस अवसर पर यदि दुर्व्यसनो को घटायेगे तो यह भी तप की पूर्ति में बड़ा सहयोग होगा । जीवन को निर्मल बनाइए और पाप के पक में से गुण का धर्म का कमल विकसित कर स्वपर का कल्याण कीजिए यही आनन्द का प्रशस्त मार्ग है ।

आत्मोत्थान

अनुकूल निमित्त से उत्थान

बन्धुओ ! सुख विपाक सूत्र के रूप में अभी आपके सामने वीतराग-वाणी का प्रवचन चल रहा है। वीतराग-वाणी का श्रवण कर अनेक महापुरुषों ने अपने को जगाया, कल्याण किया और जीवन को सार्थक किया। यह निमित्त का परिणाम बताया गया है। वाणी निमित्त है और आत्म-जागरण निज पुरुषार्थ का फल है। साधक चाहे छोटा हो या बड़ा, यदि पुरुषार्थी है तो अनुकूल निमित्त पाकर वह ऊपर आ जाता है और लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

बीज चाहे जिस किसी आकार या रूप का हो, अगर सजीव है तो वह चिरकाल तक मिट्टी के नीचे दबा नहीं रहेगा। उसे ज्यों ही अनुकूल मिट्टी और सिचाई पानी का सहयोग मिला, वातावरण अनुकूल रहा तो वह अकुर रूप में फूटकर ऊपर आ जाता है। आप बीज को भूमि में डालकर उपजाने का काम नहीं करते हैं, फिर भी आपको इतना जरूर ख्याल होगा कि सूखी मिट्टी में डाला हुआ दाना ऊपर नहीं आता है। वर्षा के मौसम में, बीसों प्रकार के घास बिना बीज डाले ही जंगल में तैयार हो जाते हैं। उनके बीज कब किस किसान ने डाले ? जो पहले सूखा मैदान पड़ा था, वर्षा में हरा-भरा हो गया, दूबों से भरकर सरसब्ज बन गया। सूखे घासों में भी एक नयी जान आ गयी और वे जमीन छोड़कर सिर उठा के खड़े हो गए। कितना बड़ा यह परिवर्तन है ? प्रकृति की यह कैसी अद्भुत लीला है।

मैं पूछूँ कि उस घास के बीज का सद्भाव वर्षा के पहले मिट्टी में था या नहीं ? अगर था तो वे मिट्टी के भीतर कब और कैसे आए ? खेतों में बाजरी के, मक्का के, मूँग और उड़द के बीज तो

समय पर किसान द्वारा डाले जाते हैं। मगर घास के बीज तो पहले भी जमीन में थे और हैं भी। परन्तु वे चैत्र-वैशाख और ज्येष्ठ में ऊपर नहीं आए। लेकिन जरा वर्षा की एक धारा पहुँची, मिट्टी में आर्द्रता हुई, नमी आयी कि बीज मिट्टी को फोड़कर ऊपर आ गए। वह सूखे काल में अथवा कि धूल में रहा हुआ ऊपर आना चाहे तो नहीं आ सकता। वर्षा के जल ने सख्त मिट्टी को मुलायम कर, सोए हुए बीज को, गीला किया, तर किया और जगा दिया। जिससे बीज फूल गया। जिसमें से अंकुर निकल आया। जल से मिट्टी और बीज की सख्ती मिटते ही, कोमलता आयी और ताकत बढ़ गयी। फिर कोमल होकर वह ऊपर आ सका। बीज है, अनुकूल निमित्त मिला तो वह दवा नहीं रहा और अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए ऊपर आ गया।

सजीव बीज ही अंकुरित होते हैं

सोचने की बात है कि हमारे अन्दर में बीज है या नहीं है ? यदि है तो वह ऊपर क्यों नहीं आता ? सोना-चाँदी का मोह है, वच्चो का मोह है, कोठी बँगले का मोह है। ये सब मोहरूपी मलवे मन के ऊपर पड़े हैं। वह मोह के मलवे में दबी हुई आत्मा की शक्ति बीज की तरह अंकुरित होकर ऊपर नहीं आ रही है। एक छोटा सा-नन्हा सा बाजरी का बीज, मिट्टी की सतह को भेदकर ऊपर आ गया। बाजरी का दाना नन्हा सा है। उसकी क्या ताकत, क्या सामर्थ्य कि वह इतनी मिट्टी के दल को भेदकर ऊपर आए ? परन्तु वह सजीव है, जिन्दा है, सचेतन है कि यथा अवसर पानी की सहायता मिल गयी, जिससे वह ऊपर आ गया।

आपको खेतों में जाने का काम नहीं पडा होगा। किसान जब हल चलाता है तो फाल बीत आधा बीत नीचे चला जाता है और उसी अनुपात में बीज को भी नीचे जाना पड़ता है। मगर इतने नीचे से भी वह ऊपर निकल आता है। तो बीज में ताकत ज्यादा है या आप में ज्यादा ताकत है। यदि खेल-खेल में कोई वच्चा अपने साथी

बच्चे पर, बालू के दो-चार पाच-दस घोवे डाल दे बालू के टीवे में तो क्या वह ढका रहेगा ? नहीं रहेगा । वह जोर लगायेगा और ऊपर आ जायेगा । क्योंकि उसमें चेतना है—वह सचेतन है, इसलिए ऊपर आ जाता है । तो यह छोटी सी नजीर रही भौतिक आवरण की—बाहर के दल की ।

गहरे दबाव में बीज भी नहीं उगते

दबानेवाले चद बाहर के दल भी होते हैं और भीतर के भी । बाहर के दबानेवाले आवरण हैं धन के, जन के, कुटुम्ब के, परिवार के, कोठी के, बगले के । ये सबके सब आवरण आत्मा में अकुरित होने की जो शक्ति है, उसको दबानेवाले कचरे हैं, मलवे हैं । परन्तु इन कचरों के नीचे भी ज्ञानी आत्मा देर तक दबी नहीं रहती है । जैसे सचेतन बीज मिट्टी के नीचे अधिक देर तक दबकर नहीं रहता, ऐसे ज्ञानात्मा भी इन पुद्गलों के कचरे के ढेर के नीचे दबकर नहीं रहती है । वह इनको बीधकर, छेदकर, ऊपर आ जाती है । इसके लिए सतो की, शास्त्रों की, वाणी वही काम करती है, जो वर्षा बीज के लिए करती है । वर्षा की तरह शास्त्र की, सतो की वाणी आत्मा को ताकत देती और ऊपर खींचकर ले आती है । जब सोया मन जग जाता है तो उसमें स्फुरण होती है, चिन्तन होता है—ऐ मानव । तूने मनुष्य का जीवन पाकर घड़ियों की घड़िये, दिनों के दिन और महीनों के महीने व्यर्थ गवा दिये । इससे तेरी आत्मा भारी हो रही है, ससार बढ रहा है । जरा सावधानी से अपने स्वरूप का विचार कर । शास्त्रकारों ने मानव मन के इस ज्ञान भाव के जगाने में, सत्सग का निमित्त बताया है । अभी जिनदास आदि सुख विपाक सूत्र के पात्रों का वर्णन श्रवण कर चुके हैं । वे सारे पात्र यही बता रहे हैं कि वीतराग-वाणी के द्वारा, उनके अन्तर में सोयी आत्म शक्ति थी, वह जग गयी । क्योंकि यदि बीज बीज रूप में है तो अनुकूल निमित्त से वह जरूर अकुरित होगा, अकुर फूटेगा । और यदि बीज बीज नहीं है अथवा बहुत गहरा दलदल में दब गया है, दो चार-दस हाथ दबा दिया है तो इन दो कारणों से वह ऊपर नहीं आ सकता । ऐसे

ही जो प्राणी पचेन्द्रिय होकर भी असज्जी है, अभव्य है, कर्म के प्रबल दल मे दबा है, वही ऊपर नहीं आता है। अभव्य को साक्षात् तीर्थ-कर के पास भी पहुँचा दो, केवली के पास पहुँचा दो, महान् दर्दवाले, पराये दुःख से दुःखी किसी सत के पास पहुँचा दो और ऊँचे से ऊँचे उपदेश देकर, उसको जागृत करने का प्रयत्न करो तो भी उस अभव्यात्मा मे ज्ञान का अकुर नहीं फूटेगा। क्योंकि उसकी आत्मा, उसकी चेतना की शक्ति का बीज, कर्मों के आवरण से बहुत नीचे तक दबा हुआ है।

भव्य भी सभी नहीं जगते

अब अभव्य से आगे बढ़िए, भव्य प्राणी भी सब जागृत नहीं होते हैं। खासकर जिनमे निकट भव्यता नहीं होती। भव्य होकर भी एक निकट भव्य और दूसरे दुर्भव्य होते। दुर्भव्य के कर्मों का आवरण इतना गहरा होता है कि वे अभव्य के समकक्ष होते। वीतराग-वाणी की शीतल जलधारा, उनके अन्तर मे पहुँच नहीं पाती। राग रोष की गूढ ग्रन्थि उनको कायम रहती है, जिससे सद्-दर्शन का अकुर फूट नहीं पाता।

हमको सोचना है कि क्या हम अभव्य की श्रेणी मे हैं या दुर्भव्य होना चाहते हैं? निकट भव्य हो सकते, पर क्या यह भी होना नहीं चाहते? निकट भव्य मे धर्म श्रवण की प्रबल इच्छा और पाप भीरुता चाहिये एतदर्थ सत्सग मे बैठकर ज्ञान मिलाने की अभिरुचि होनी अत्यावश्यक है। यदि ज्ञान मिलाने की इच्छा और जीवन सुधारने की भावना से आए हो तो चिन्तन करो कि हमको अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का कैसे सदुपयोग करना है? जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना है? इस पर गहराई से विचार करो। जब छोटा सा बाजरी का दाना, मिट्टी की तह को भेदकर ऊपर आ सकता है, तब आप तो मानव है। आपने कर्मों के इतने दलो को काट दिए— एकेन्द्रिय, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरेन्द्रिय और पचेन्द्रिय तथा असज्जी जिसमें बिना मन के रहते थे, वे सारे के सारे दल काट दिए। और

मन वाले सज़ी पचेन्द्रिय बन गए । अब इतना रुकते हो ?

समनस्क और अमनस्क

मन वाले प्राणी कौन कहलाते हैं ? समनस्क वही भले को—हिताहित को और वर्तमान एवं भविष्य के परिणाम सोचकर चले । और जो परिणाम को नहीं सोच पाए, वह अमनस्क है, असज़ी है । वह जीव होकर भी उपयोग करने वाला, विवेक बुद्धि से काम लेने वाला, नहीं समझा जाता ।

बहुत बार सुना है कि वानर जाति का पशु कहीं अपने में से किसी एक के मारे जाने की घटना देख ले तो सभी वानर, उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं । जहाँ मरा हुआ वानर पड़ा है, वहाँ दूसरे वानरों को दाना दिया जाय, जलेबी पूड़ी डाले जाय या विविध खाद्य वस्तुओं से ललचाये जाय, परन्तु वे लालच में नहीं आयेंगे । ऐसा क्यों ? कारण वे समनस्क हैं, मन वाले हैं, अतः परिणाम सोचते हैं । दूसरी ओर जल में रहने वाली मछली, मन रखते हुए भी जागृति और चिन्तन शक्ति के अभाव में, ठगी जाकर जाल में मछुओं के द्वारा फँस ली जाती है और मार डाली जाती है । मछलियों को बारम्बार फँसकर भी दुबारा फँसने का ध्यान नहीं आता । मगर बन्दर सहसा एक बार धोखा खाकर दुबारा नहीं फँसता ।

आप कौए को देख लो ! जब कभी कौआ लोगों को ज्यादा त्रास—दुःख देता है । औरतें गोबर थापती हैं, कौए वहाँ जाकर उसे कुरेद देते हैं—बिखेर देते हैं, तो उससे शान्ति पाने के लिए किसी ने एक कौए को वहाँ मारकर ऊपर में लटका दिया । अब एक भी कौआ वहाँ नहीं आता । क्योंकि वह समनस्क है । एक कौआ मरा हुआ लटक रहा है तो दूसरे दूर-दूर से चिल्लाएँगे, मगर मरे हुए के पास नहीं जाएँगे । वे समझते हैं कि इस जगह पर खतरा है ।

परन्तु हम मानव बड़े हीसलेदार हैं, हिम्मत वाले हैं कि भय की विनाश लीला देखकर भी उससे नहीं घबराते । प्रत्युत प्रतिदिन उसमें अपनी दिलचस्पी और अभिरुचि अधिकाधिक बढ़ा रहे हैं । एक भाई ने शराब के ठेके पर शराब पीने की आदत लगाकर घर बर्बाद कर लिया । मगर दूसरे उससे सबक नहीं सीखकर, उल्टे उधर ही जोर लगाते देखे जाते हैं । ऐसे ही जूए एवं वेश्यागमन के पीछे किसी ने अपना सब कुछ नष्ट कर लिया । यहाँ तक कि रहने का मकान भी नहीं बचा पाया । बाल-बच्चे भूखे मर रहे हैं । बड़ी परेशानी और मुसीबत का सामना कर रहा है । फिर भी दूसरे उसी के रास्ते चलते और बहुत ही भ्रमभ्रम कर चलते हैं, इन गलत आदतों में, बुरी कुटेबों में ।

एक मरे हुए कौवे को देखकर कौए तो उस स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं । क्योंकि वे समझते हैं कि यहाँ हमारे भाई की—बन्धु की—हत्या हुई है । तो कहीं हमारी भी वही दशा न हो जाये । परन्तु मानव इतनी बुद्धि पाकर भी, हिताहित को जानते हुए भी, वही काम करता है, दुर्व्यसनो को नहीं छोड़ता और बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाता है एव बुद्धि को, विवेक को, ऊँची सूझ-बूझ को, अज्ञानता के, नासमझी के आवरण से ढक लेता है । कारण मनुष्य को बुद्धि का अहंकार हो गया है । वह सोचता है कि मेरे पर कोई बुराई क्या असर करेगी ? उसका अन्तर्मन अहित में हित देखता है । अतः वह भव्यता के निकट नहीं पहुँचता और भव्यता के समीप पहुँचे बिना कल्याण और शान्ति की उपलब्धि भी नहीं कर सकता ।

जिनदास एक बार में ही प्रभु की वाणी को सुनकर जग गया । अपने कर्त्तव्य अकर्त्तव्य की परख में निपुण-पारखी बन गया । दुर्लभ नरभव को ऊँचा कैसे उठाया जाय तथा अपने को मोक्ष पद पर कैसे बैठाया जाय, इस बात को अच्छी तरह समझ गया ।

अहंभाव गले बिना विकास नहीं

मैंने कहा कि मिट्टी में जल की धारा पाकर, जब तक बीज नहीं गलता, कोमल नहीं होता, तब तक उसमें से अकुर नहीं फूटता—विकास का आरम्भ नहीं होता। जब बीज गलेगा, तभी उसमें से अकुर फूटेगा। बीज की तरह आप में भी ज्ञान वैराग्य का अकुर तभी प्रस्फुटित होगा, जबकि आपके अन्तर का अहं गलेगा—मद द्रवित होगा। हुक्मन्त का अहं, पण्डितार्ड का अहं, जातिकुल का अहं, रूप और गुण का अहरूप जो उन्माद है, आवरण है, वह जब तक अच्छी तरह से दूर नहीं हो जायेगा, नम्रता एवं विनय का उदय नहीं हो जायेगा, तब तक ज्ञान का, प्रकाश का, वास्तविक अकुर नहीं निकलेगा।

अहंकार ज्ञान-अकुर निकलने में बाधक तत्त्व है। वह उसे प्रकटित नहीं होने देता। धर्म-साधना या जीवन उत्थान की कोई भी साधना हो, वह अहंकार से सफल नहीं हो पाती। ज्ञान की ज्योति इसके चलते जगमगा नहीं पाती। वह भाग्यशाली प्राणी है, जिसका मन निर्मल हो गया है, अहं का दलदल-कीचड़ धुल गया है। वीतराग-वाणी का प्रभाव, जिसको प्रभावित कर दिया है, निश्चय उस आत्मा का ज्ञानाकुर प्रकट होना कठिन नहीं होगा। कठिनाई तो वस यही है कि अहंगले और अन्तर में मार्दव भाव प्रगट होकर चेतना जागृत हो जावे।

ज्ञानाकुर यदि फूटता है तो हम देखते हैं, कि जो ससार के बड़े-बड़े भौतिक प्रपञ्चों से दबे हुए थे। जिनके पास अमर्यादित परिग्रहों का दलदल जमा था। कषायों की तीव्रता से जीवन अस्त-व्यस्त और परेशान था। चाहकर भी जो सच्ची शान्ति पाने में असमर्थ थे, मजबूर थे। उनके अन्तर में भी ज्ञान की ज्योति जागृत हो गयी और शुभभावों का प्रकाश सब ओर फैल गया तथा ऐसा चिन्तन चला कि जीवन की दिशा ही बदल गयी एवं दशा दिव्यतम बन गयी।

सेवा और श्रीकृष्ण

भारतीय इतिहास में श्रीकृष्ण अनजान और अज्ञात नहीं है। अन्तर्गडदशासूत्र में आप सुन चुके हैं कि जब श्रीकृष्ण ने भगवान् नेमिनाथ से अपने श्रमणत्व—साधुता के लिए प्रश्न किया, जिज्ञासा की तो मालूम हुआ कि तुम श्रमण धर्म स्वीकार नहीं कर सकते—श्रमण पद से अपने को अलकृत नहीं कर सकते। भगवान् के मुखारविन्द से यह खरी और सच्ची बात सुनकर श्रीकृष्ण को बहुत अन्तर्दुःख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं साधना पथ में इतनी कम योग्यता-वाला हूँ। जालिकुमार, प्रद्युम्नकुमार आदि मेरे बच्चे, समय पर जग गये और साधना में लग गये। बच्चों के जगने पर भी मैं पीछे रह गया। इसका उन्हें बहुत अफसोस हुआ—दुःख हुआ।

कई लोग मन में भावना नहीं होते हुए भी, बाहर से अपने भावों को ऐसे प्रगट करते हैं, कि सचमुच में उनकी भावना में कोई दर्द हो। जैसे किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती थी। वह घर में बच्चों के भूखे होते हुए भी, आदत वश नाश्ता चबा रही थी। खाते-खाते उसके मन में आया कि देखनेवाले क्या कहेंगे कि बुढ़िया खा रही है और भूखे बच्चे एकटक उसको देख रहे हैं। इसे जरा भी शर्म और होश नहीं है। इस लोकापवाद से बचने के लिए वह खाती हुई स्वयं बोलती जाती कि झाड़ू मारे इस जीभ को। अरे! बच्चे भूखे हैं और यह खा रही है। बीच-बीच में वह धिक्कार भी करे और खाती भी जाये। तो ऐसे भी कई माई के लाल मिलते हैं जो बोलते कुछ और करते कुछ और हैं।

कोई तपस्विनी बाई तपस्या कर रही है और घरवाले खा रहे हैं तथा बाहर घूमने को भी तैयार हैं। किसी ने इस पर कुछ कहा तो कहते हैं कि मेरी आत्मा को धिक्कार है, जो ऐसे सुन्दर तप के मौके पर ऐसा कर रहा हूँ। तो भाई! यह धिक्कार कैसा? क्या यह बोलने की एक शैली है या इसका कुछ अर्थ और भाव भी होता है? एक बार भी धिक्कार शब्द मन से निकले तो फिर वैसी प्रवृत्ति

करने में सकोच होगा । परन्तु केवल हँसी के रूप में, धिक्कार शब्द निकालना और उसी में अपना सतोष मान लेना । कोई कहे कि हमसे सबर, सामायिक, स्वाध्याय, व्रत-नियम आदि कुछ नहीं होता । धिक्कार है मेरी आत्मा को । इस प्रकार अपने आपको धिक्कारते जाना और मन माना करते जाना इसका क्या मायना—क्या अर्थ है ?

श्रीकृष्ण को जब ऐसा मालूम हुआ कि वे श्रमण धर्म की श्रृंखला में नहीं आ सकते और व्रत-नियम भी धारण नहीं कर सकते तो भगवान् के मुँह से अपनी असमर्थता की बात सुनकर उनके मन को बड़ी ठेस लगी । उन्होंने सोचा कि यदि श्रामण्य-धारण नहीं कर सकूँ और न व्रत-नियम ही पाल पाऊँ, तो भी जीवन सुधार के लिए, धर्म प्रचार जैसा कुछ न कुछ सत्कर्म तो जरूर करना चाहिये । कर्णानिधि भगवान् ने कहा कि धर्म करने के तीन रास्ते हैं—करना, कराना और अनुमोदन करना । शास्त्र की भाषा में जिसे करण कहते हैं ।

करण तीन प्रकार के होते हैं—स्वयं करना, दूसरे से करवाना और करनेवाले का अनुमोदन करना । जैसे किसी के यहाँ पर घर में अधिक सख्या में मेहमान आ जाय तो कोई भी गृह-स्वामिनी स्वयं रसोई बनाकर सबको नहीं खिला सकती । इसके लिए उसको दूसरे का सहयोग लेना पड़ेगा । सहयोग से समय पर काम हो जाता है । नहीं तो समय भी अधिक लगता, कुछ न कुछ त्रुटि भी रह जाती । इसी प्रकार त्रिविध योग से धर्म में शक्ति लगाई जाय तो परिणाम अच्छा निकल सकता है ।

यदि धर्म में समय नहीं लगाया गया तो पाप में तो शक्ति स्वयं लगती रहेगी । चाहते हुए भी प्रवृत्ति होती और नहीं चाहते हुए भी । इस तरह पापों में समय और शक्ति के लगने से नित्य कर्म बढ़ते हैं । कौन ऐसा भाई है जो रविवार के छुट्टीवाले दिन में घर पर चुपचाप बैठा रहता हो । निश्चय वह वहाँ कुछ न कुछ बोलेगा,

हाथ पैर हिलायेगा, कुछ सोचेगा—समझेगा, खाएगा, पिएगा, घूमेगा और भी चाहे जो कुछ करेगा। इस प्रकार उसके ये चौबीस घंटे विषय-कषाय में गए। यदि वह सोचे कि नौकरी पर होता तो दस ग्यारह बजे जाता और पांच बजे वहाँ से वापिस छूटता। तो नौकरी से बचे इस समय का मुझे सदुपयोग करना चाहिये।

अगर आपको अवकाश के दिनों में भी लोक व्यवहार करने को मिहनत करनी पड़ती है, तो क्यों नहीं धर्म कार्य में, बुद्धि का उपयोग करें? अपनी साधना के लिए, समाज सेवा के लिए, शासन-सेवा के लिए इस अवकाश के दिन को, सार्थक बनाया जाये। ससार में सिर पर जैसे माँ-बाप का ऋण होता है, वैसे ही धर्मदेव व गुरु का भी प्रत्येक मानव पर कर्जा होता है। हमने जो थोड़े बहुत पवित्र सस्कार प्राप्त किये हैं, सभ्य मानव की भूमिका पायी है, इनमें धर्म गुरुओं का और शासन देव तीर्थंकर भगवान् का, हमारे ऊपर महान् उपकार है। लाखों की सख्या में जैन लोग, बहुत से मोटे पापों से बचे हुए हैं। चोरी, हत्या, अभक्ष्य भक्षण जैसी बुरी आदतों से बाल्य-काल से बचे रहना, यह गुरुओं का उपकार है। तो फिर गुरुभक्ति में, शासन सेवा में यदि कुछ समय नहीं दे, धर्म की रक्षा एवं वृद्धि में योगदान नहीं करे तो देवगुरु के ऋण से मुक्ति मिल सकेगी? छुटकारा मिल पायेगा? नहीं।

कृष्ण ने सोचा कि मैं स्वयं व्रतधारण नहीं कर सकता—नियम नहीं पाल सकता तो क्या सेवा भी नहीं कर सकता हूँ? क्या धर्माचरण के लिए प्रेरणा भी नहीं दे सकता? या बुरे काम करनेवालों को रोक भी नहीं सकता हूँ? सेवा का क्षेत्र विस्तृत है और मेरी शक्ति भी बड़ी है—विस्तृत है। मेरे हाथ भी लम्बे हैं और वाणी भी दूर तक फैलनेवाली है, क्यों न इनमें अनुकूल कार्य की साधना की जाये? श्रीकृष्ण ने नशाबंदी कर घादबंदी को दुर्व्यसन से बचाया। हजारों को त्याग मार्ग में प्रेरित कर सहयोग दिया। त्याग मार्ग में लगनेवालों की प्रणशा की—प्रोत्साहित कर महान् धर्म लाभ प्राप्त कर लिया।

आज मुहल्ले मे कई लोग स्वय भी ताश, चौपड एव शतरज खेलने मे लगे है तथा वच्चो को भी खेलने के लिए प्रेरित करते है । ऐसे ही गेद तथा दूसरे-दूसरे खेलो मे भी स्वय प्रवृत्त होकर, दूसरो की भी प्रवृत्ति वढाकर, उन्हे कर्म बंध के काम मे लगाते है । इसके लिए उन्हे धर्म कार्य मे लगाये तो कितना अच्छा हो ! उनमे सुसस्कार पडेगे और स्वपर का कल्याण होगा ।

जीवन और प्रमाद

अरे ! आदमी का समय यो ही, व्यर्थ के काम मे चला जा रहा है । प्रभु ने कहा—“उठिए नो पमायए ।” मानवो ! उठो, प्रमाद मत करो । तुम समनस्क होकर, थोडा-सा चिन्तन पाकर जरा उठे हो तो अब प्रमाद त्याग दो । यदि प्रमाद करोगे तो पिछड जाओगे । बडी-बडी शक्तियाँ मनुसूबे बाँधती रह गयी, मगर प्रमाद के चलते, उनसे कुछ भी नही हो पाया । वे जहाँ थी, उनसे भी बहुत पीछे आ गयी । तो भला ! साधारण शक्ति और बुद्धिवाले तुम प्रमादी बनोगे तो तुम्हारा क्या होगा ? किसी कवि ने ठीक ही कहा है—

“कहा वे राम और लक्ष्मण, कहा रावण से बलधारी ।

कहाँ हनुमान से योद्धा, पता जिनके न था बल का ॥

मुसाफिर ! क्यों पड़ा सोया, भरोसा है नही पल का ।

दमादम बज रहा डका, तमाशा है चलाचल का ॥”

अनुभवी सतो ने कहा कि—जीवन कितना चंचल और क्षण-भंगुर है । जीवन की चंचलता के वारे मे नित्य आप अपने नगर के बाहर के प्रान्तो के, देश विदेशो के किस्से सुनते हो । आए दिन ममाचार पत्रो मे पढते रहते हो कि कभी कोई हवाई जहाज को जरा दिशा सूचन मे गफलत हो गई, पायलट-चालक गुमराह हो गया—भटक गया, यत्न मे खराबी आ गई अथवा मौसम की अन्य खराबी हो गई तो आकाश मे हवाई जहाज जमीन पर गिर जाती और उसमे बैठे यात्री लोग अकाल मे ही काल के ग्रास बन जाते है । ऐसे

ही रेल, मोटर, बस, स्कूटर आदि यान्त्रिक सवारी में खतरा हो जाने से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। जीवन का ऐसा दर्दनाक नाशवान् चलचित्र ससार में सदा दिखाई देता है।

आप रजत पट पर चलचित्र क्या देखते हो। अपने घर में, गलियों में और मुहल्लों में ही घटित होने वाले इन चलचित्रों को देखो और सोचो कि इस क्षणभंगुर जीवन के भरोसे पर हम जो मसूवा बांध रहे हैं कि बच्चों की शादी कर लूँ, घर गृहस्थी को ठीक ठिकाने लगा दूँ तो फिर निश्चिन्त होकर धर्म करूँगा। अरे! ऐसे विनश्वर जीवन में ये मसूवे कहाँ तक पार पड़ेंगे? खाली मसूवा कुछ काम नहीं करता।

आज समाज के सम्मुख यह प्रश्न खड़ा है कि भावी पीढ़ी में धार्मिक परम्परा को अक्षुण्ण रखने के लिए कौन काम करे? राज-नैतिक क्षेत्र में काम करने वाले को सम्मान और कीर्ति दोनों प्राप्त होते। पर इधर धार्मिक कार्य में सेवा और पुण्य लाभ के अतिरिक्त तो कुछ मिलने का है नहीं। फिर भला! बदनामी उठाकर, धार्मिक क्षेत्र में काम करने को कौन आवे। धार्मिक सेवा से सैकड़ों की धर्म प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष लाभ देख कर भी, लोगों का एक ऐसा स्वभाव हो गया है कि वे भौतिक लाभ को ही लाभ मानते हैं। धर्म लाभ एवं तप त्याग के लाभ को नहीं देखते। धर्म क्षेत्र में लोकोत्तर लाभ मिलता है, कर्म कटते हैं। हजारों लोग हमारे निमित्त से प्रेरणा पाकर, सहयोग पाकर धर्म मार्ग में लग सकेंगे, व्यसन छोड़ेंगे तो यह कोई साधारण लाभ नहीं है। परन्तु उस ओर ध्यान नहीं जाता और लोग भौतिक लाभ के पीछे उस महालाभ को भूल जाते हैं।

बड़ों के आगे रहने का प्रभाव

श्रीकृष्ण के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि एक बड़ा आदमी धर्म कार्य में आगे होता है तो हजारों आदमी प्रभावित होते हैं। साधारण लोगों का यह स्वभाव होता है कि नगर नायक या

उद्योगपति धर्म कार्य में आगे आता है तो उसके पीछे और कई तैयार हो जाते हैं। समाज का शुभोदय है कि राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सोहननाथ मोदी जैसे व्यक्ति स्वाध्याय सभ के संचालन में रस ले रहे हैं। समाज के अन्यान्य श्रीमान् और धीमान् भी इस तरह धार्मिक कार्य में स्थान लेने लगे तो अल्पकाल में धर्म का अभ्युदय हो सकता है।

श्रीकृष्णजी ने नवकारसी, पौरसी भी नहीं की और न कभी पौषध किया। सामायिक भी नहीं की। परन्तु हजारों सामायिक करने वाले खड़े कर दिए। त्याग, नियम, व्रत करने वाले तैयार कर दिए। भगवान् नेमनाथ के शासन की सराहनीय सेवा की और सैकड़ों दीक्षा लेने वाले खड़े कर दिए। जैसे जीवन के अन्य क्षेत्र के दलाल बने वैसे धर्म के भी दलाल बन गए। फलस्वरूप तीर्थकर पद के अधिकारी हो गए। उन्होंने धर्म सेवा के बल पर यह कितना बड़ा लाभ मिला लिया। आज भी समाज में ऐसे धर्म दलालों की, कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है जो समाज को सुव्यवस्थित, सुसंगठित और ज्ञान क्रिया में समृद्ध बना सकें—शासन को जगा सकें।

मुझे याद है कि यहाँ पर एक बड़े मिया साहब थे। वे पचहत्तर वर्ष के बूढ़े थे। वे यदा कदा यहाँ आते रहते थे। एक बार वे कुछ दिनों तक नहीं आए तो मैंने पूछा कि मिया साहब आजकल दिखाई नहीं देते? पता चला कि धर्म प्रचार के काम से बाहर गए हुए हैं, उनके आने पर मालूम हुआ कि वे किशनगढ़ के आस पास में प्रचार कर आए हैं। उन्होंने बताया कि हम लोगो ने कुछ कौमी सेवा का कार्यक्रम बनाया है। आजकल के नौजवान इबादत में बराबर भाग नहीं लेते। उनको तैयार करने के लिए दो आदमी गली गली में घूम कर, नहीं आने वालों की सूची बनाते। दूसरे दो आदमी घर घर जाकर उन नौजवानों को हिदायत करते। फिर तीसरे दल वाले यह मालूम करते कि वे नौजवान बराबर आ रहे हैं या नहीं? मैं इसी

सिलसिले बाहर गया था। सोचा, जो हो सके कौम की उतनी खिदमत तो कर लूँ।

मिया साहब की सुनी अनसुनी करने वाली नहीं वरन् जगाने वाली और आख खोलने वाली है। जिनके घर में भरपूर पैसा नहीं, खाने पीने की प्रचुर सामग्री नहीं, वह बुढ़ापे में भी गफलत में पड़े नवजवानों को जगाता है, कौम की खिदमत करता है। पर आप सबके कानों पर जू तक नहीं रेंगती। जैन समाज के पास में सब प्रकार के साधन हैं, वह यदि धर्म के लिए ऐसी सेवा करे—प्रमाद त्याग कर कार्य करे तो कितना लाभ हो सकता है।

पैसे तो मिलते पर समय देने वाले नहीं

आज हमारे यहाँ के बूढ़े हथवाई करते हैं, समाज में लडाई-झगडा करा देते मगर इन कामों में हाथ नहीं देते। कहने पर बताते हैं कि क्या करे ? एक तो समय नहीं मिलता और दूसरा कोई हमें पूछता भी नहीं है। काम के लिए कहे भी तो काम नहीं करे, मगर पूछने की इच्छा प्रबल बनी रहती है। ऐसा क्यों ? अगर आप पूछने की इच्छा रखते हैं तो औरों की व्यवस्था देखकर, अन्य धर्मावलम्बियों की कार्यपद्धति देखकर, इस क्षेत्र में यथासंभव अपना समय तो दीजिए। अभी भी बहुत समय है, कुछ अधिक नहीं बिगडा है। पैसा देने वाले फिर भी मिल जायेंगे किन्तु समय देने वाले नहीं, इसे नहीं भूलें।

हमारे कुछ स्वाध्यायी बन्धु इस प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार हुए हैं और उनकी लगभग एक हजार के करीब सख्या होने जा रही है। जो गुलाबपुरा और जोधपुर सम्यग्ज्ञान प्रचारक मंडल के आश्रित हैं। अब सही ढंग से उनकी कैसी व्यवस्था की जाये, कैसे उनका विकास किया जाये तथा धर्म क्षेत्र में उनकी क्या सेवा ली जाये इस विषय में सबको सोचना है। चाहे जयपुर के भाई हो या अजमेर के, युवकों को इस दिशा में आगे लाने के लिए, सबका दायित्व है,

जिम्मेदारी है। अतः इस कार्य में सबको आह्वान है, आमन्त्रण है। छोटी को सभालिये, भूले विसरों को राह पर लाइए, समाज की कायापलट कीजिए धर्म की पताका को फहराइए और जैन शासन का घर-घर में प्रचार प्रसार कीजिए। इस प्रकार से भगवान् महावीर के शासन की सेवा की तो आपका इस लोक और परलोक में कल्याण होगा।

••

वीतराग-वचन का प्रभाव

कथा और उसके भेद

बन्धुओ ! अभी शास्त्र का जो प्रसंग चल रहा है, इसमें प्राचीन ऐतिहासिक कथाये हैं, कुछ पूर्वकालीन भाकिया है । कथाओ के प्रति जन-मन में विशेष अभिरुचि और इच्छा रहती है । तरुण और वृद्ध तो क्या ? बच्चे तक कथाओ में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं । कथाओ का सुनना प्रारम्भ कर वे उसका अन्त किये बिना छोड़ना नहीं चाहते । यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कथा को अधिक महत्व मिला है । ऊँची से ऊँची बात या गूढ़ से गूढ़ पहेली तक कथा के माध्यम से सरलता पूर्वक हृदयगम करायी जा सकती है । अनपढ़, अनजान एवं कर्तव्य-विमुख राजपुत्रों को विष्णु शर्मा ने कथा के द्वारा ही नीति शास्त्र में निपुण और पारंगत बनाया था ।

कथाये दो प्रकार की होती हैं—एक तो उदाहरण के रूप में, नसीहत के रूप में प्रयोग की जाती है और दूसरी ऐतिहासिक—इतिहास से सम्बन्धित होती है । जिसका प्रयोग तात्कालिक लोक दशा के साथ, नसीहत-शिक्षा के लिए भी किया जाता है । इन्हीं को आख्यान और उपाख्यान भी कहा जाता है । विपाक सूत्र की चालू कथाये उपाख्यान के रूप में नहीं, वरन् आख्यान के रूप में भी हैं । उपाख्यान का रूप ज्ञाता-धर्म-कथा में मिलता है । परन्तु विपाक सूत्र का कथानक-ऐतिहासिक-आख्यानपरक है । उसके साथ में शिक्षा प्रदान का काम भी करता है । आख्यान घटित घटना या सीधी कथा को कहते हैं और उपाख्यान उससे जुड़ने वाली छोटी कथा को । दोनों का कार्य लोक जीवन के मध्य अतीत की भाँकी का दर्शन करा, उनसे नसीहत—शिक्षा प्राप्त कराना तथा जीवन को सत्य पर पर ले चलना है ।

वीतराग-वाणी का प्रभाव

शास्त्र का एक-एक शब्द साधक के लिये गहराई से चिन्तन के योग्य होता है। क्योंकि न तो ये शब्द आसानी से सुनने को, न पढ़ने को और न चिन्तन को ही मिलेंगे। और बहुत से ग्रन्थ आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, परन्तु वीतराग वचनों का सम्पर्क सद्भाग्य से ही प्राप्त होता है। कारण इन शब्दों में राग के जहर को कम करने की खूबी है—द्वेष के दर्द को दूर करने की क्षमता है। रागियों की वाणी राग का रोग बढ़ाती है, और वीतराग की वाणी उसे दूर हटाती है। जब राग का जहर घटेगा, तभी मानव-भक्ति मार्ग की ओर अधिक अग्रसर होगा। और इन्द्रिय, मन की स्वच्छन्द प्रवृत्ति के कारण मनुष्य का जो कुमार्ग की ओर कदम था, आगे बढ़ने की इच्छा थी, राग के घटते ही उसकी वह दृष्टि बदल जायेगी। और त्याग-विरागमय वृत्ति के निर्माण से उसका मन सलग्न हो उठेगा। फिर उसे कभी किसी तरह की अधिक प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

प्रेरणा की आवश्यकता तभी तक पड़ती है, जब तक कि उसे वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होता। वस्तु को यथार्थ रूप से समझने और स्वभाव में लगी वस्तुओं को छुड़ाने के लिए उपदेशकों को कुछ कहना पड़ता है। मार्गदर्शन कराना पड़ता है। वस्तुस्थिति का बोध होते ही, विजली के तार की तरह ज्ञान का एक खटका सारे रागात्मक सम्बन्धों को भटककर दूर कर देता है, छुड़ा देता है।

सुबाहुकुमार आदि ने वीतराग वाणी का श्रवण किया। और उनके अतर्पण में ज्ञान की ज्योति जग गयी—प्रकाश चमक उठा। जब ज्ञान का प्रकाश जग उठा तो उनको मार्ग बदलते कुछ भी देर नहीं लगी और देखते ही देखते भोग से योग के साधना पथ पर दृढ़तापूर्वक चल पड़े।

मार्ग नहीं बदलने का और नहीं छोड़ने का यही कारण है कि उसमें कोई खास आकर्षण प्रतीत हो रहा है, किसी विशेष लाभ की

सभावना जचती है। नही तो मार्ग की भयकरता दिखते ही यात्री रास्ता बदल देगा, या चलते-चलते चूर-चूर हो गया हो या जरूरत से अधिक थक गया हो तो मार्ग छोड़ देगा। कोई भी यात्री जब यह जान लेता है कि इसके आगे भय है, खतरा है, जान माल और इज्जत को धक्का है तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। जहाँ है वहीं रुक जायेगा या अति शीघ्र रास्ता बदल देगा। उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सुन लिया है कि आगे गोली चल रही है या शेर बैठा है, आगे जाने वालों के जान की खैर नहीं है तो वह कदापि आगे नहीं जायेगा। ऐसे ही बाढ़ आयी हुई है, आगे रास्ता बन्द है, तब भी वह गति मोड़ लेगा। कहिये ! वह गति मोड़ेगा या चलता रहेगा ? नहीं चलेगा। क्योंकि मार्ग का भय यात्री के उत्साह को मन्द कर देता है तथा थकान भी गति रोक देतो है, रुकने को विवश कर देती है।

संसार मे दो मार्ग

ज्ञानियो ने दो प्रकार के मार्ग बताये हैं एक भव मार्ग और दूसरा निव मार्ग। सीधे शब्दों मे कहे कि एक संसार का मार्ग और दूसरा मोक्ष मार्ग। एक शान्ति का मार्ग और दूसरा भ्रान्ति का मार्ग। परन्तु प्राणी अनन्त-अनन्त काल से भव मार्ग याने दुःख एव भ्रान्ति के मार्ग से ही चल रहा है। विषय, कषाय, भोग और प्रमाद वाले संसार मार्ग से चलते हुए भी वह मुडता नहीं है, दुःख सहकर भी रुकता नहीं है।

मैं कह चुका हूँ कि मुड़ेगा वही जो चलते-चलते थक जायेगा, भटकते-भटकते संसार सागर मे गोते खाते-खाते ऊब जायेगा। लडाई भी वही आदमी बन्द करता है, जो लडते-लडते थक जाता है अथवा लडाई का दुष्परिणाम समझ जाता है। आज थककर लडाई बन्द करने वाले, ज्यादा मिलेगे। परन्तु समझकर, होशपूर्वक बन्द करनेवाले कम मिलेगे। संसार मे जितने भी लडने वाले हैं वे छोटी-बड़ी लडाई लेकर कचहरी तक गए और हार गए तो बैठ गए, लडना छोड़ दिया।

यह सोचकर कि जाति, धर्म, एव समाज की लड़ाई से हानि होगी, पैसे की हानि होगी, इस ज्ञान भाव से कोई भी रुकना नहीं चाहता । मजबूरी से जो भी करना पड़े, बात अलग है ।

जैसे सासारिक राड तक़रार की बात है, ऐसे भव रोग की भी बात है । भगवान् ने कहा कि—मानव ! मार्ग बदलने की जो दो बातें हैं, उनमें थककर तो अज्ञानी भी बदलता है और बाह्यभोगों का त्याग करता है परन्तु अज्ञान से बदला हुआ मार्ग, कर्म निर्जरा का मार्ग नहीं होता है ।

क्रोध, लोभ या अहंकार भाव में घर-बार और परिवार का त्याग करना भी मोक्ष मार्ग नहीं है, यह सब भव मार्ग है । विषय कषाय-वश त्याग करना भवमार्ग है । वासना का शमन कर ज्ञान भाव से त्यागना ही भव बधन काटने वाला शिव मार्ग है । बहुत से लोग मिलते हैं जो परिवार में शान्ति नहीं रही, घर में कलह हुआ तो घर छोड़ दिया और बन में जाकर बस गए । सब कुछ छोड़छाड़ कर बाबाजी बन गए । वे त्याग का महत्व समझकर त्यागपूर्वक साधु नहीं बने । परन्तु झगड़े से ऊब गए और थक गए तो माया से अलग हो गए ।

दुर्लभ मानव भव एव भवप्रपञ्च

ससार के दुखों से थककर भी आदमी हटता है । परन्तु आश्चर्य तो तब होता है, जब आधि, व्याधि, उपाधिरूप त्रिविध तापी से प्राणी अनन्त काल से थपेड़े खाते भी थक नहीं पाता और समझ भी नहीं पाता यदि मानव जन्म जैसा सुन्दर अवसर पाकर भी यह बोध नहीं किया और केवल बाहरी वृत्ति की ओर ही चलता रहा जैसा कि मुनि हीरा जी ने अभी आप सबको सुनाया वहिर्भाव के सम्बन्ध में । मानव भव में उसकी ऐसी दृष्टि रही, यदि इस दृष्टि को बदल दे तो अगले जन्म की सृष्टि बदल जायेगी । भगवान् महा-

नहीं मभलनेवाला अच्छा अवसर पाकर भी कैसे चक्कर खाता है, गोते खाता है, यह प्रभु ने अपने पूर्वभवों के कुछ उदाहरणों से बताया कि मैंने एक नहीं बीसों जन्म तक तप किया, योग किये, साधनाये की परन्तु तब जाकर सभला जब मुझमें आत्मभाव आया, ज्ञान आया। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक बराबर भटकता ही रहा।

प्रभु का जीव विश्वभूति के रूप में

पुराने भवों की कुछ परम्परा सुनाते हुए बताया गया था कि ब्राह्मण और स्वर्ग के भव करते-करते सोलहवें भव में महावीर के जीव ने राजगृह के एक राजकुल में जन्म लिया। वे राजकुल में युवराज के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। राजपुत्र नहीं होने से राज्य पाने का अवसर नहीं रहा। परन्तु मन में सतोष था कि कोई राज्य पाकर ही सुखी नहीं होता है। सुख का सम्बन्ध मन से है, अपने आपको समझने में है।

विश्वभूति ने विचार किया कि राजपुत्र नहीं होने पर भी मुझको कुछ भी कमी नहीं है, बल्कि ज्यादा आराम है। हुकूमत करनेवाले ज्यादा तकलीफ में हैं। मैं तो अपने बाल-बच्चों के संग उपवन में आराम से हूँ, शान्तिपूर्वक बैठा हूँ, कोई खटपट नहीं है। ऐसा सोचते हुए विश्वभूति का जीवन आनन्दपूर्वक बीत रहा था।

विश्वभूति के सुख से राजपुत्र को ईर्ष्या

इधर राजकुमार को राज्य ऋद्धि का सुख था। भविष्य में सिर पर पड़नेवाले राजमुकुट का गर्व तथा प्रताप का हर्ष था। फिर भी अपने भाई विश्वभूति का सुख उसको अच्छा नहीं लगा। दासियों के मुँह से उसका सुख वर्णन सुनकर, उसके हृदय में तीर की तरह चुभ गया। कैसे मैं उस सुख को प्राप्त करूँ इसके लिए वह वेचैन हो गया। उसने पिता के सामने अपने दुःख का वर्णन किया।

राजा ने सोचा अगर पुत्र का दुख नहीं मिटा पाया तो मैं राजा किम काम का ? मगर समस्या टेढ़ी थी । विश्वभूति भी कोई दूसरा नहीं था । भाई का पुत्र था । स्पष्ट रूप से ऐसी बात उससे कहने की हिम्मत राजा की नहीं हो रही थी । हारकर उन्होंने मन्त्रियों से इस सम्बन्ध में कुछ उपाय निकालने को कहा ।

मन्त्रियों ने चालबाजी से एक कृत्रिम उपाय बनाया और दूत के द्वारा राजा को खबर करायी कि महाराज ! राज्य की सीमा के बाहर पड़ोसी राजाओं का उपद्रव बढ़ गया है । वे आपके राज्य को हड़पना चाहते हैं । सीमा तोड़कर अपनी सीमा में मिलाना चाहते हैं । उनका मुकाबिला होना चाहिये, सीमा पर सेना से सेना का सामना होना चाहिये । जिनना शीघ्र हो सके उन पर विजय प्राप्त कर, हमेशा के लिए यह काटा हटा देना चाहिये । दूत की बात सुनकर राजा ने हुक्म दिया कि शत्रुओं पर शीघ्र चढ़ाई करो । हम युद्ध करेंगे और उनको भगायेंगे । मैं स्वयं युद्ध के मोर्चे पर चलूँगा ।

युद्ध और विश्वभूति का कर्तव्य-बोध

युद्ध के इस खबर की हवा चारों तरफ फैल गयी । आराम में समय बिताते हुए विश्वभूति के कानों तक भी यह खबर पहुँची । उसके मन में बड़े और पूज्य पुरुषों के प्रति बड़ा सम्मान था । उसने सोचा कि मेरे पिता के तुल्य महाराज विशाखनन्दी, राज्य की सुख-शान्ति के लिए युद्ध में जावे और मैं बैठा रहूँ तो मेरे बल, शक्ति और कौशल जो युद्ध में विजय दिला सकते हैं, वे किस काम के ? उन्होंने सोचा कि बड़ों के सामने कोई परिश्रम का काम आवे तो छोटी को उसमें हाथ बँटाना चाहिये । सेवा और श्रम के काम में आगे आना तरुणों का काम है ।

भारतीय संस्कृति यह बताती है कि वच्चा जब समर्थ हो तो अपने से बड़ों को निज शारीरिक श्रम से राहत दिलावे, अपेक्षित सहयोग करे । और यदि ऐसा नहीं करता है तो वह अपने कर्तव्य से

च्युत होता है। विश्वभूति के मन में यह विचार हुआ कि इस अवसर पर मैं सेवा करूँ। इस विचार से वह तुरन्त तैयार होकर, पितृ तुल्य राजा विशाखनन्दी के पास पहुँचा और बोला कि—स्वामिन् ! सुनने में आया है कि आप युद्ध में जा रहे हैं। महाराज ! हमारे होते आपको युद्ध में जाने की क्या जरूरत है ? क्या हम इतने कायर और कमजोर हैं या इस योग्य नहीं हैं कि शत्रु से सामना कर सकें ? इससे तो हमारी बदनामी और आपकी कमी दिखेगी। हमारा फर्ज है कि ऐसे छोटे-मोटे काम को हम स्वयं हल करें और आप जैसे बुजुर्ग को कष्ट न भेलने दें। कोई बड़ा काम हो तो आपश्री पधारें।

राजा भी यही चाहता था कि इसके युद्ध में जाने से बगीचा खाली हो जाये। इस तरह अनायास ही मेरा पुत्र बगीचा पाकर खुश हो जायेगा। बगीचा एक है और उस पर नजर दो की है। इसका पार तो इसी रूप में पाया जा सकता है। सयोगवश मेरी इच्छा पूरी हो गई, खुशी की बात है।

विषमता गृह कलह का मूल

किसी भी संयुक्त परिवार में, कलह का प्रारम्भ तभी होता है, जब उसमें विषमता घर करने लगती है। पारिवारिक ढाँचा जब स्वार्थ से चरमरा जाता तो वहाँ कलह बढ़ जाता है। परिवार के मुखिया को अपने घर के सदस्यों की इच्छा पूर्ति करने के लिए, बड़ी बुद्धिमानी से काम लेने की आवश्यकता है। यदि थोड़ा-सा भी उनमें विषम व्यवहार दिखा तो घर में कलह और तकरार हो जाती है। आज घर-घर में लड़ाई, कलह, विग्रह क्यों होते हैं ? कभी-कभी यह देखने में आता है कि एक वस्तु के दो दावेदार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, समझौते से काम लिया जाता है।

समझानेवाले को यह ध्यान रखना जरूरी है कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है—उसको उस वस्तु के अभाव से कोई कष्ट

न हो। और सामने वाले के मन में यह शक नहीं हो कि मेरे प्रति कोई पक्षपात हो रहा है। सरलभाव से केवल विवाद मिटाने और कलह टालने की भावना से, बड़ा से बड़ा झगड़ा भी हल हो जाता है। परन्तु राजा ने इस पद्धति से काम नहीं लिया। उसने छल के सहारे से काम निकालना चाहा।

धर्म एवं मैत्री में कपट का स्थान नहीं

याद रहे कि मित्रता में सरलता चाहिये। कपट से मित्रता नहीं रहती है, टूट जाती है। वह चाहे पिता पुत्र में, गुरु शिष्य में, स्वामी सेवक में, साथी-साथी के बीच या दो भागीदारों के बीच में हो। यदि आपस में सम्बन्ध को बनाये रखना है, तो कपट नहीं होना चाहिये। हमारे यहाँ धर्म का तो खास कर निवास ही ऋजुता में माना गया है। जहाँ सरलता नहीं वहाँ धर्म भी नहीं है। शास्त्र में कहा भी है—“माया मित्ताणि नासेइ” कपट से मैत्री भाव का नाश होता है।

धर्म के दो पाये हैं, एक आर्जवभाव और दूसरा मार्दवभाव। जिन्हे विनय और सरलता कहा है। विनय और सरलता जहाँ है, उस कुटुम्ब में, गाँव में, नगर में, राष्ट्र और जाति में, धर्म टिक सकता है। और जहाँ इसका अभाव है, वहाँ धर्म नहीं रह सकता। सासारिक कारण से कोई व्यक्ति भले यहाँ कम आवे, भक्ति का व्यवहार कम करे, परन्तु मन से यदि सरल है तो उसके रास्ते पर लगना और चलना अधिक कठिन नहीं होगा। सरल मन होता है तो गाढ़ से गाढ़ विपमता के कारण भी दूर हो जाते हैं।

भगवान् महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्यायन में कहा है कि—“सोही उज्जुय भूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिट्ठई”। याने धर्म को टिकाना है तो सबसे पहले मन को सरल और शुद्ध बनाओ, कपट को छोड़ दो। समाज, सघ या व्यक्ति कोई भी हो, आगे बढ़ने के लिए यह जरूरी है कि प्रथम तो मन की ऋजुता—सरलता हो

श्रीर दूसरे मे विनम्रता हो । सरलता और विनय वाला व्यक्ति अपने आपको आगे बढ़ा सकता है । महावीर के जीव विश्वभूति ने उठे प्रश्न का हल कैसे किया, इसकी अधिक चर्चा आगे होगी । अभी तो यही कहना है कि महावीर ने अपना सारा कार्य हल कर लिया । वे अपने सारे बन्धनों से मुक्त हो गए—यह तो भूतकाल की घटना है ।

सत्सग का प्रभाव

आज जिस रूप मे ससार का चक्र चल रहा है, सब ओर विपमताएँ फैल रही हैं, छल कपट का बाजार गर्म है, भाई-भाई की जान का दुश्मन हो रहा है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है, इस दुःस्थिति को दूर करने के लिए सत्सग के प्रचार की महती आवश्यकता है । सत्सग क्या करता है ? सत्तो के पास बयो आते हैं ? सत्तो को अपने यहाँ बयो बुलाते हैं और सत्तो की सेवा मे आना जाना क्यों करते हैं ? आदि प्रश्नों के पीछे एक बात पकड़नी चाहिये कि खेत साफ होता है, नरम होता है तो उपजाऊ जमीन मे, पैदावार चौगुनी होती है । क्षेत्र छोटा हो या बड़ा मगर उसमे सरलता होनी चाहिये । ऊबड़-खावड़ न हो । अजमेर, जयपुर, जोधपुर आदि बड़े नगरों मे ही धर्म की उपज अधिक होती है, ऐसी बात नहीं । सरलभाव हो तो छोटे-छोटे खेडे भी वह काम कर डालते हैं, जो बड़े नगरों मे भी नहीं हो पाता है । जीवन मे यदि सरलता आ जाये तो बहुत कुछ बन जाता है ।

अजमेर मे सत्तो का चातुर्मास होने से गाँव-गाँव के लोग सत्तो की सेवा मे आते हैं । जिससे सघ को अनेक कार्यकर्ताओं के परिचय का अवसर मिलता है । आप जानकर प्रसन्न होंगे कि गाँवों मे भी काम करने वाले होते हैं । आज एक छोटे खेडे लासलगाँव के श्रावक यहाँ दर्शनार्थ आए हुए हैं । प्रेरणा की दृष्टि से मैं थोड़ा इस छोटे गाँव का परिचय देता हूँ । हम लोग दक्षिण महाराष्ट्र से पीछे लौट कर ६६ के साल मे लासलगाव पहुँचे । हमारा वहाँ कोई परिचय नहीं था । हमारे साथ बाबा सुजानमलजी म० भी थे । लोगो ने

दर्शन किए और व्याख्यान सुना तो उनका मन हुआ कि इन सतों का हमारे यहाँ चौमासा हो जाये तो अच्छा है ।

महाजनो की ३०-३५ दुकाने और मात्र ५०० घरो का खेडा, परन्तु लोक सरल और सेवाभावी थे । गाव में थोडा-सा सामाजिक विवाद था । मगर इन्होंने सोचा कि आपसी कलह से चौमासा नहीं होगा । और पारस्परिक बातचीत से विवाद मिटा दिया । किसी को खबर तक न होने दी । सबका प्रेम और शान्त वातावरण का क्षेत्र देखकर हमने चौमासा मजूर कर लिया । लोगो ने बड़ी लगन से सेवा की । महावीर जैन स्कूल चल रहा था । एक छोटा-सा छात्रालय भी था । लोग शिक्षा का उपयोग मानते थे । अन्य लोगो की इच्छा थी कि जैन समाज का हाई स्कूल न हो । सरकार की ओर से हाई स्कूल चल भी रहा था । फिर भी जैन तरुणो ने परिश्रम से जैन हाई स्कूल चालू कर दिया । आज वहाँ छात्रावास में १५० सौ बालक शिक्षण के लिए वास करते हैं । धर्म शिक्षा के लिए भी एक मास्टर है । गाँव के शान्त वातावरण में हमने साप्ताहिक मौन चालू किया जो आज तक चलता है । गाँव वाले भी आज तक धर्म स्थान को खुला रख कर प्रातः सध्या सामायिक और पौषध की साधना चला रहे हैं, प्रमोद की बात है । हर क्षेत्र में इस प्रकार सतों के उपदेश को स्यायित्व दिया जाय तो सध अल्पकाल में ही उन्नत दशा को पा सकता है ।

चातुर्मास के बाद से अभी तक किसी भी क्षेत्र में इनके यहाँ सुषुप्ति नहीं आयी है प्रमाद नहीं छाया है । मुश्किल से करीबन एक दो साल खाली रहे होंगे । अन्यथा हर साल चौमासा करा रहे हैं । मिडिल स्कूल से कालेज हो गया है । आज जैनियो के घर भी अस्सी और सौ के बीच हो गए हैं ।

लासलगाव मंडी का स्थान है । यहाँ बाहर गावों की दो तीन सौ गाडिया, नित्य माल बेचने को आती हैं । पहले भी गाडिया आती थी, किन्तु व्याख्यान के बीच कोई भी जैन बन्धु मंडी में नहीं जाता

था। रविवार को हाट भरती है, दुकाने लगती है। बाजार के सर्वे-सर्वा मारवाडी लोग ही है। इसलिए ये जब तक नहीं जाये, तब तक गाड़िया रुकी रहती है, और सब दुकान भी बन्द रहते हैं। तो इतर समाज पर इन सबका ऐसा प्रभाव पडा हुआ है। मतलब यह कि इन्होंने सरल मन से धर्म को ग्रहण किया तो आज व्यवहार मे, धर्म मे, शिक्षा मे, जीवन के सभी क्षेत्रो मे ये आगे बढे हुए हैं। छोटे-छोटे पुस्तकालय और वाचनालय भी चलते हैं। अन्य भी कई सांस्कृतिक-कला केन्द्र हैं, जिन सबसे कस्बा दिन-दिन उजागर बन रहा है।

अजमेर और लासलगाव

आज लासलगाव की चर्चा का मुख्य मतलब यह है कि ३०-३५ घरो वाला, ऐसा छोटा सा गाव तरक्की कर सका। फिर पैंतीस पर एक बिन्दी लगा दीजिए तो साढे तीन सौ से भी अधिक घरो वाले इस अजमेर मे कितने दिनो तक चतुर्मास का असर रहना चाहिए ? आज उस गाव मे जाये तो वहा स्थानक का दरवाजा बन्द नहीं मिलेगा। सामायिक करने वाले कोई न कोई बैठे मिलेगे। धार्मिक शिक्षण का काम भी यथा सभव बढ रहा है। स्कूल कालेज आदि भी प्रगति के पथ पर है।

अजमेर वासियो के सामने जो चिरकाल से नागरिक का पद प्राप्त किए हुए है। जिनका यह नगर ऐतिहासिक विशेषता वाला है। अजमेर वालो के सम्मुख लासलगाव की चर्चा प्रेरणा देने के लिए कह रहा हू। उनकी वाते सुनकर आप मे भी धार्मिक प्रतिस्पर्धा की भावना बढे, प्रगति की चाह जगे। यहा भी अक्सर चौमासे होते रहते हैं। चौमासा होना मुश्किल नहीं है, परन्तु उसका लाभ उठाना मुश्किल है। आप भी अपने इन प्रवासी बन्धुओ से प्रेरणा लेगे। आपकी विशेषता से ये लोग और इनकी खूबी से आप लोग लाभान्वित होगे, तो भगवान् महावीर के शासन की जो सेवा है और मानव का जो अमूल्य जन्म है, उससे यदि सेवा का लाभ नहीं लिया गया तो जीवन व्यर्थ गया।

सोचिए । वे भाई सैकड़ों गाड़ियों के रहते हुए भी बाजार में नहीं जाते थे । वे सोचते थे कि धधा तो फिर करेगा, परन्तु व्याख्यान का लाभ यदि छूट गया तो वह पुनः नहीं मिलेगा । धर्म ध्यान का अवसर चूक गया तो वह वापिस हाथ नहीं आएगा । तो ऐसा आप भी सोचकर चलेगे कि व्यापार और दुकान अपनी-अपनी जगह पर है । हम जब भी जायेंगे, ग्राहक आजायेंगे और धन्धा चल पड़ेगा । परन्तु यह मौका जल्द नहीं मिलेगा । ऐसे सरल भाव से चलेगे तो जीवन आगे बढ़ सकता है । भगवान् महावीर के जीवन से जागरण प्राप्त कर सकेंगे तो इस लोक तथा परलोक में आपका कल्याण होगा ।

वाणी की शक्ति

वचन का चमत्कार

बन्धुओ ! जिनेश्वर भगवान् की वाणी का साक्षात् प्रभाव कैसा होता है ? पूर्वकाल के वीतराग वाणी सुनने वालों के नमूने से, अपने जीवन की तुलना करने के पहले, वाणी का महत्व हृदयगम कर लेना चाहिये ।

ससार में वाणी के प्रसाद—वचन की मधुर भेट देने वाले, जितने भी विलक्षण विद्वान् हैं, उनकी वाणी में वह सामर्थ्य या शक्ति नहीं है, जोकि राग के गरल को दूर कर सके । राग के विष को शमन करने की—निवारण करने की सामर्थ्य तो वीतराग की निर्दोष वाणी में ही है । जैसे एक गारुडी-मत्तवादी थोड़े से शब्दों में, मन्दध्वनि में मन्त्र का उच्चारण करता है, परन्तु वह सर्प के विष को दूर कर देता है । गारुडी के मन्दध्वनि के मत्तोच्चारण में जो सामर्थ्य है, वह कई घरों के लोगों के एक साथ जोर-जोर से बोलने पर कि हे नागदेव ! अपना विष खींच लो, दूर कर लो, क्षमा कर दो, तो भी वह विष दूर नहीं होगा । और कई बल देकर यह भी कह दे कि नाग ! तुझे माता की आन है, पवन सुत हनुमान की आन है, तो क्या इस आन के शपथदान से वह विष खींच सकेगा ? नहीं ।

कहने का तात्पर्य यह कि गारुडी जो सूक्ष्म स्वर में, एक मन्त्र कहता है, वैसी बात कोई दूसरा बहुत जोर से भी क्यों न कहे, उसकी बात में वह शक्ति सामर्थ्य और ओज नहीं है, जिससे विष का असर दूर हो जाये, मिट जाये । परन्तु गारुडी की बात में असर है, प्रभाव

है, बल है। आज के वैज्ञानिक युग में भी विद्या के बल से, विष निवारण के प्रसंग आपने देखे और सुने होंगे। अच्छे अनुभवी मत्तवादी गारूडो-विद्या के जानकार, सैकड़ों कोस दूर रहते हुए भी, सर्प दश के विष को दूर कर देते हैं। ऐसे भी अनुभव रखने वाले लोग हैं। तो बात यह है कि जब एक साधारण साधना के बल की बात, गारूडो की शब्दावली में दृष्टिगोचर हो रही है, फिर यदि वीतराग वाणी के द्वारा, किसी के राग का विष दूर हो जाय, जहर मिट जाय तो आश्चर्य की क्या बात है ?

भद्रनन्दी की तरह, कोई राजकुमार हो या आज का भोगी प्राणी, जो मोह की मदिरा पीकर बचपन से ही उन्मत्त बना हुआ हो, फिर भी यदि एक बार वीतराग-वाणी का भावपूर्वक श्रवण, चिन्तन और मनन कर ले तो उसका राग-विष दूर हो जायेगा। परन्तु वाणी का हृदय में प्रवेश होना चाहिये। यदि वाणी दिमाग तक ही पहुँचकर रह जाये, कानों तक ही पहुँचकर रह जाये तो बात दूसरी है। परन्तु हृदय में पहुँच जाएगी तो अवश्य असर करेगी—प्रभाव डालेगी।

बहुत बार ऐसा होता है कि विष मिटाने की दवा गले में उतरते ही उल्टी हो गई और मूलस्थान तक दवा नहीं पहुँची तो दवा का असर नहीं होता। ऐसे ही वीतराग-वाणी जो राग निवारण की परमोपधि है, अचूक रामबाण दवा है, तभी काम करती है, जबकि इसको मूल-स्थान हृदय में पहुँचने का अवसर मिले। आज हम इस वाणी को ग्रहण तो करते, पर हृदय तक नहीं पहुँचा रहे हैं। इसलिए वाणी का सही लाभ नहीं पा रहे हैं। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि वाणी में असर नहीं रहा। वाणी या तो मूल-नालिका में नहीं पहुँचती या कोई दूसरी है। वस्तुस्थिति यह है कि वाणी ज्योंही हृदय में प्रवेश करेगी, त्योंही असर करने लग जायेगी। मूल-नालिका, हृदय का, लोक का एक मध्य भाग है, जिसे त्रसनाल का स्थान कहा है।

ससार मे धर्मसाधन का केन्द्र

शास्त्र मे, ससार चौदह राजु लोक प्रमाण कहा है । उसमे एक स्थान वह है, जहाँ तस जीव रहते हैं । वह स्थान केन्द्रित है । तस जीव सारे ससार मे नही रहते । परन्तु वे जहा रहते है, उस स्थान को तसनाल कहते है । यह स्थान लोक मे है । यह एक रज्जु चौडी और चौदह रज्जु लम्बी-ऊँची होती है । तसनाम कर्म के उदयवाले जीव, दो इन्द्रिय से लेकर पाँच इन्द्रिय तक के और खासकर नर-नारक और पशु तथा देव ये सारे के सारे जीव, इस एक रज्जु चौडे क्षेत्र मे रहते है, जो तसनाल कहाता है ।

हम मध्यलोक मे रहते है । इसे तिरछालोक भी कहते हैं । माधारणतः लोक के दो भेद हैं । यो इसका पूरा विभाग किया जाये तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के नाम से भी कहे जाते है । परन्तु इन सब मे धर्मसाधना नही होती । धर्मसाधना का मुख्य स्थान मध्यलोक है । वैसे अधोलोक मे भी साधना होती है, मगर विरलरूप मे, मुख्यरूप से नही ।

अधोलोक क्या है ? इसके लिए कहा गया है कि विदेह क्षेत्र को एक भूमि ऐसी है, जो हजार योजन ऊँडी है । मनुष्यलोक—तिरछा नौ सौ योजन तक माना गया है और वह हजार योजन है । जिसमे से सौ योजन का क्षेत्र नीचे के लोक मे चला गया है । वहा रहनेवाले मनुष्य निम्न-लोकवासी कहाते है और धर्म करनी करते है । इस दृष्टि से मध्यलोक, धर्मसाधना का मुख्य केन्द्र कहा जाता है । यह है तो स्थूल बात, परन्तु शास्त्रीय बात है । इसलिए उत्तर देने मे श्रोता सकोच करते है । स्वाध्याय करेगे तो इन सब बातो की पूरी जानकारी होगी और कही किसी के पूछने पर जवाब देने मे सकोच नही रहेगा ।

वीतराग-वाणी का लाभ मध्यलोकवासी तसनाल के जीवो को ही मिलता है । श्रवण का लाभ मिलने पर भी, आचरण का लाभ

मिलेगा, तभी वे कर्म-बन्धनों को तोड़ सकेंगे। देखिये, सुनने का लाभ तो देवता भी लेते हैं। क्योंकि वे श्रवणधर्म हैं और श्रवण धर्म के प्रभाव से मिथ्यात्वी देव सम्यक्त्वी हो सकते हैं। सत्सग में बैठकर देव, सम्यक्-दर्शन का लाभ ले सकते हैं और मिथ्यात्वी से सम्यक्-दर्शनो बन सकते हैं। यह भी छोटा लाभ नहीं है। परन्तु देव, चारित्र्य धर्म में, कदम आगे बढ़ाने के अधिकारी नहीं होते।

चेतना की रगड़ का फल

परन्तु आपकी सामर्थ्य-शक्ति उनसे कई गुना आगे है। आपने अपनी चेतना-शक्ति में विकास पाया है। मनुष्य होने के नाते आपकी करण-शक्ति भी बलवती है। आप में श्रुतधर्म और चारित्र्य-धर्म दोनों के समाराधन की सामर्थ्य है। ऐसी बड़ी उपलब्धि मिली है। इस तरह आपको शक्ति तो है किन्तु उसको प्रकट करना है। बिना प्रकट किए काम चलने वाला नहीं है। जैसे माचिस की पेट्टी पास में होते हुए भी, कोई तूलिका निकाल कर नहीं रगड़े तो अधेरा बना ही रहेगा—प्रकाश नहीं होगा। परन्तु तूलिका रगड़ते ही प्रकाश हो जायेगा। घुप्प अधेरा छुप जायेगा, चहु ओर प्रकाश चमक उठेगा।

अधकार को मिटाने में वहा द्रव्य-तूलिका रगड़ने की बात थी। परन्तु हृदय में व्याप्त अज्ञान के सघन अधकार को दूर करने के लिए, चेतना की तूली जलानी होगी। मानव मन में धर कर बैठे अज्ञान और मिथ्यात्व-आचार के अधेरे को दूर करने के लिए, चिन्तन की तूली रगड़नी होगी। वीतराग स्वरूप सत्गुरु से जरा सी रगड़ मिल जाये, विधि-पूर्वक रगड़ खाले तो उसमें ज्योति जगते देर नहीं लगती, और अधकार दूर हो जाता। इधर-उधर भटकना बन्द हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश मिलते ही मुक्ति का द्वार खुल जाता है। उग्र विषधारी चँड-कौशिक जैसा नाग भी, महावीर के चरणों में टकरा-कर ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर लेता है। उस ज्ञान रूप पारस का स्पर्श पाते ही उसे क्रोध से क्षमाभाव में आते विलव नहीं लगा।

सम्यग्-दर्शन और जीवन

भगवान् महावीर ने स्वयं के बारे में बताया कि अनन्त काल तक ज्ञान की रोशनी नहीं पाने से मेरी आत्मा भटकती रही। वह भी एक-दो जन्म नहीं, वरन् अनन्त-अनन्त काल पर्यन्त। परन्तु भटकते-भटकते एक समय ऐसा आया, जब नयसार के भव में, सम्यक्त्व पा लिया। जिससे जीवन में उजाला हो गया। इससे पहले भी भ० महावीर ने जन्म किए थे, परन्तु उनकी कोई गिनती नहीं। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं—मानव। मिथ्यात्व में किए गए अनन्त-अनन्त जन्मों का कोई मूल्य नहीं, कीमत नहीं है। सम्यग्दर्शनपूर्वक करनी करने का, जिस जन्म में अवसर मिलता, वही जन्म गिनती में आता है।

तो सोचिए, कि कितना बड़ा महत्त्व है, सम्यग्दर्शन रूप चिन्तामणि का। आप और हम लोग महान् सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको सम्यग्दर्शन की उपलब्धि हुई है। परन्तु इस चिन्तामणि रत्न को बहुत हिफाजत से रखने की जरूरत है। यह अमूल्य रत्न कहीं मैला न हो जाय और इसमें कहीं मिथ्यात्व की धूल नहीं लग जाये। सम्यग्दर्शन का इतना मूल्य है कि मिथ्यात्व दशा के करोड़ों वर्षों का तप सम्यक्त्व सहित एक उच्छ्वास के तुल्य भी नहीं होता।

सम्यग्दर्शन रूप इस अनमोल निधि पर गहराई से ध्यान रखने की आवश्यकता है। महावीर को नयसार के भव में, इस रत्न की उपलब्धि हुई। सम्यग्दर्शन के कई भेद और रूप हैं। जैसे औपशमिक, क्षयोपशम और क्षायिक, वेदक तथा सासादन ये मुख्य पांच भेद हैं। जिनमें उपशम और क्षयोपशम अल्पकाल में खत्म हो जाता। कारण उसमें मिथ्यात्व का मूल दवा पड़ा है। वह मिट्टी के दीपक के प्रकाश की तरह है। जैसे दीपक का प्रकाश घटा दो घटा जब तक तेल रहता है और हवा का झोका नहीं लगता, तब तक वह जलता है। परन्तु तेल खत्म होते या झोका लगते ही बुझ जाता है।

मगर सम्यक्त्व-प्रदीप को तेल और वत्ती की जरूरत नहीं है। यह बुझने वाला दीपक नहीं है। आकाश के दीपक सूर्य, चन्द्र और

नक्षत्र भी समय पर ही प्रकाशित होते और पीछे विलीन हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन भी दो तरह का है। एक सम्यग्दर्शन छोटे दीपक की तरह सादि सान्त है, जिसके प्रकाश की आदि है और अन्त भी। जैसे सम्यग्दर्शन आया तो आदि और चला गया तो अन्त, औपशमिक सम्यग्दर्शन का अन्तर्मुहूर्त तक का काल है। उपशम सम्यग्दर्शनी जीव अन्तर्मुहूर्त काल के बाद, निश्चित मिथ्यात्व में जाता है। जैसे उपशम समकित वाले का गिरना निश्चित है, वैसे ही क्षायिक समकित वालों का नहीं गिरना भी निश्चित है।

सात प्रकृतियों के छेद से भवोच्छेद

सात प्रकृतियों के समूल क्षय करने से क्षायिक समकित की प्राप्ति होती है। ये सात प्रकृतियाँ इस प्रकार हैं—अनन्तानुबधी क्रोध, अनन्तानुबधी मान, अनन्तानुबधी माया और अनन्तानुबधी लोभ, मिथ्यात्व मोह, मिश्रमोह और समकित मोह। इन सातों प्रकृतियों का समूल उच्छेद जिस भव्य प्राणी ने कर लिया, उसे फिर अन्धेरे में भटकने का काम नहीं रहता। वह कभी भटकेगा नहीं और अटकेगा भी नहीं। परन्तु जब तक क्षायिक समकित नहीं है, तब तक अटकता है।

सम्यग्दर्शन किसी के ठेके को वस्तु नहीं है। आपको या किसी को मिथ्यात्व मोह आदि सात प्रकृतियों का क्षय-उपशम या क्षयोपशम होने पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। इसमें कुल, जाति, अवस्था का कोई कारण नहीं है। मोह मिथ्यात्व की गाँठ ढीली हो या ना, पर सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सामायिक हो सके, नहीं भी हो सके, परन्तु सम्यग्दर्शन की भूमिका आवश्यक है। यदि सम्यग्दर्शन नहीं है और मास खमण भी कर लिया तो मोक्ष मार्ग की साधना में उसका कोई मूल्य नहीं है।

भगवान् महावीर की आत्मा ने नयसार के भव में समकित की प्राप्ति की। परन्तु वह चला गया एव जीवन में पुनः अधेरा आ गया और वे जन्ममरण के चक्कर में घूमते रहे। विश्वभूति के भव

मे फिर ज्ञान के प्रकाश का थोड़ा-सा लाभ हुआ। ज्ञान का प्रकाश होने से आने वाली उलझने दूर होती गयी।

वि भूति की मनोव्यथा

विश्वभूति जिस बगीचे में, आमोद-प्रमोद करते हर्ष से जीवन गुजार रहे थे, मत्त्रियो ने छल से, धोखे से, उसको खाली कराकर विशाखनन्दी राजा के पुत्र का मय अन्त पुर के, उसमें डेरा डलवा दिया। विश्वभूति को उस प्रिय उपवन से वंचित होना पड़ा। द्वारपाल से जब विश्वभूति ने यह बात जानी तो उनको आश्चर्य के साथ बहुत दुःख हुआ। जैसा कि कहा है—

“विश्वभूति आ युद्धभूमि से, उपवन जाते हैं।

रक्षक जन से रोके जाकर, अचरज पाते हैं।”

उनको बगीचे से हटने का उतना दुःख नहीं हुआ, जितना राजा द्वारा किये गये कपटपूर्ण व्यवहार से दुःख हुआ। वे सोचने लगे कि महाराज को बगीचा खाली कराना था तो कौन-सी बुरी बात थी। किन्तु ऐसा धोखा क्यों किया? वास्तव में यह मेरी भूल है कि मैंने ससार के सुखों को मूल्यवान् मानकर, उनमें विश्वास किया। जैसे कि—

“हाल समझ मन में यो सोचे, राग रुलाते हैं।

राग अन्ध होकर मानव, अपनत्व, भुलाते हैं॥

छिपा रोष कारण पाकर, अब जोर दिखाते हैं।

तरु कपित्थ को दे टक्कर, फल सब भूमि गिराते हैं॥

शासन नायक वीर जिनेश्वर, की हम कथा सुनाते हैं॥’

अहो ! ससार के सम्बन्ध कितने स्वार्थपूर्ण हैं। जिस राजा का अपने पिता से भी अधिक सम्मान रखना और उनका स्नेह भी ऐसा ही दिखता था कि पिता के अभाव में भी ये मेरी पूरी तरह रक्षा करेंगे। मगर मेरी सारी कल्पना और आशाएँ धूमिल हो गयी।

शास्त्र ने ठीक कहा है—“इज्जमाणा न बुज्जामो, राग दोसग्गिणा जग । राग और द्वेष की दावाग्नि में जलते हुए जग को हम नहीं समझते ।

कुछ काल के बाद जब विश्वभूति लौटकर आए और अपने निवास-स्थान बगीचे में प्रवेश करने चले तो द्वारपाल ने यह कह कर मना कर दिया कि बाग में अभी राजकुमार अपने अन्त पुर सहित ठहरे हुए हैं । अतः लोक-मर्यादा और राजमर्यादा जो आप जैसे की बनायी हुई है, उनके परिपालन के लिए, आपका बगीचे में पधारना, ठीक नहीं है ।

विश्वभूति को यह जानकर कि मेरा बाग में जाना निषिद्ध है, बहुत ही आश्चर्य और दुःख हुआ । उसने सोचा कि जिस बगीचे में, मैंने वर्षों तक आमोद-प्रमोद किया, वह छलपूर्वक मुझसे छुड़ा कर, राजकुमार को दे दिया गया । महाराज यो ही मुझे आज्ञा करते तो मैं छोड़ देता, वाधा नहीं देता । वैसा नहीं करके, मुझे छल से निकालना कितना बड़ा विश्वासघात है ! ठीक ही कहा है—

“हाल समञ्ज मन मे यो सोचे, राग रुलाते हैं ।

राग अन्ध हो मानव, अपनत्व भुलाते हैं ॥” शासन

इस प्रकार विचार करते विश्वभूति एक बार जोश में आकर उवल उठे । और वहाँ पास में एक कपित्थ (कबीट) के झाड़ पर आवेश में आकर, एक मुक्का मारा । जिससे वृक्ष के सब फल धड़ा-धड़ धरा पर गिर गये । फलों की ओर इशारा करके विश्वभूति ने उन द्वारपालों से कहा कि—जैसे मैंने इसके फल गिरा दिये हैं, वैसे ही मैं तुम लोगों के सिरो को भी धड़ से गिरा सकता हूँ । परन्तु मुझे मर्यादा का ख्याल आता है कि मैं किस कुल में जन्मा हूँ और बगीचे में कौन है तथा मैं कौन हूँ ? एवं मेरा इनका सम्बन्ध क्या है ? मर्यादा को धक्का नगे, ऐसा कार्य करना, कदापि मुझे इष्ट नहीं । अन्यथा रोप तो इतना आ रहा है कि अभी तुम सबका तमाम काम कर दूँ ।

विश्वभूति का अन्तर्बोध और दीक्षा

क्षणभर ज्ञान-दृष्टि से विश्वभूति ने अपनेआप सोच पर चिन्तन करते कावू पाया कि अरे ! मैं इसी राग रोष के कारण इतने काल तक जन्म-मरण का चक्कर काटता आ रहा हूँ । इस क्रोध के कारण आज तक भटका हूँ—फिर इसी में उलझा रहा तो भविष्य में भी भटकना पड़ेगा । अतः अब इस बन्धन को तोड़ना चाहिये ।

यह ज्ञान की बात है—आत्मकल्याण की बात है । ऐसा सोचनेवाला अपना भव बन्धन काट लेता और अभीष्ट मोक्ष धाम को पा जाता है । इसके पहले विश्वभूति ने कभी ऐसा नहीं सोचा था । और जब भी कभी सोचा तो बड़े परिवार, अतः पुर, महल, कोठी वगैरह के सम्बन्ध में ही सोचा था । मगर आज उसने सोचा, अहो ! शास्त्र क्या कह रहा है—

“जीविय चैव रूवच, विज्जु-सपाय चचल ।

जत्थत मुज्झती राय, पेच्चत्थं नाववुज्झसि ।” उ०।१८।१३

याने यह जीवन और रूप चपला सम चचल है । आगे पीछे ये मुझे छोड़ेंगे या पहले पीछे मैं इन्हें छोड़कर चला जानेवाला हूँ । ये सारे राजशाही ठाठ, अतः पुर, महल और कोठी आदि सब यही रह जाने-वाले या नष्ट हो जानेवाले हैं । अगर ऐसी बात है तो मैं होशोहवाश में, खुशी से ही इन्हें छोड़कर क्यों न आत्म-कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाऊँ ? ऐसा करने में मेरी आन, वान और शान सब रह जायेगी ।

इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर विश्वभूति नगर से वन की ओर चल पड़े तथा वहाँ आचार्य सभूतिविजय के पास जाकर—“मुडे भवित्ता” अर्थात् दीक्षित हो गये । इस तरह वीतराग वाणी का एक प्रतिबिम्ब गिरते ही, उनका अमित काल से पालित-पोषित राग का जहर उतर गया—विष दूर हो गया ।

लागी लग, राग के झोके से छूट जाती है

एक भक्त बोलने लगा कि आपका उपदेश तो बहुत लगा और तीर की तरह कलेजे में चुभ गया। परन्तु कवि कहता है कि—

“लागी लागी सब कहे, लागी नहीं लगार।

लागी जब ही जानिये, छोड़ चले संसार ॥”

आप लागी लागी तो कहते हो, परन्तु लागी तो तब समझी जाती कि आप वैराग्य धारा में बह जायें। वैसे लागी लागी तो सब कहते हैं, परन्तु वास्तव में जिसको लग जाती है, उसका कलेजा काप उठता है, वह छटपटाता रहता है और शान्त नहीं बैठता है। आप कहते हो कि महाराज ! लागी तो सही परन्तु यहाँ से धर गये और घरवाली ने दो बात कही तो यहाँ की लागी सब, उसकी एक ही फूँक में चली जाती है।

घरवाली कहती है कि वहाँ की बात वहीं रहने दो और अपना नगारा ऐसे ही बजने दो। महाराज तो कहेंगे कि साधु बन जाओ, शीलव्रत लेलो और गाड़ी के जोड़े बैलों में से अलग हो जाओ। तो क्या ऐसे कोई काम चल सकता है ?, वे नो झोली लेकर फिरते हैं। परन्तु अपने पीछे तो बाल-बच्चे हैं, पूरा परिवार है। उन सबकी देखभाल करनी है। शादी-व्याह करना है। महाराज तो ऐसे ही कहते रहते हैं। अपना सुनने का काम है, सुनते रहिये। एक लड़का बड़ा हो गया और होशियार भी। गाड़ी पर बराबर बैठता है, लैन देन करता है, हिसाब करता है और वह भी कहता है कि पिताजी ! अब आप आराम करो। संसार में छोटे-मोटे विघ्न आते रहेंगे, पर उनमें बिना विचलित हुए डटे रहो, तभी कार्य हो सकता है। राग में जोड़ने वाले तो सब कोई मिलेंगे पर राग की वेड़ी काटने वाले, वीतराग सत ही हो सकते हैं।

काल का कोई विश्वास नहीं

आचाराग सूत्र का वचन है “णत्थिकालस्सणागमो” अर्थात् काल अवश्य आने वाला है। ऐसा न हो कि हम आशा ही आशा में

खाली रह जाय । मानव की आकाक्षा का चित्र खींचते एक कवि ने ठीक ही कहा है कि—

“चाहत हो धन होय किसी विध, तो सब काम सरे जियराजी ।
गेह चुनाय करू गहना कछु, ब्याही सुतासुत बाटिय भाजी ॥
चितन यो दिन जाहि चले, जमराय अचानक देत दगाजी ।
खेलत खेल खिलारी गये, रह जाय सजी सतरंज की बाजी ॥”

हा, तो यह बाजी धरी न रह जाय, इसका ध्यान रखना है । अभी सुनने में आया कि हुबली में काम करने वाला एक भाई, जिसकी उम्र अधिक नहीं थी, केवल ४०-४५ साल का ही था, काल कर गया । तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे कई भाई हैं कि जिनका माल पड़ा रह गया, खाट पड़ी रह गई और सगे सम्बन्धियों से रिश्तेदारों से मिल भी नहीं सके और चले गए । इतनी बात सुनकर भी आपकी कितनी हिम्मत है कि कहते महाराज ! आप की बात सुनकर कलेजा हिल उठता है और होता है कि सब कुछ छोड़कर अलग हो जाय । मन ससार की नश्वरता पर खिन्न एवं उद्विग्न हो उठता है । परन्तु छोड़ के अलग हो जाने से भी कार्य नहीं चलता ।

इस ससार में जाने वालों की कहाँ तक फिक्र करे ? उनकी आयु उतनी ही थी । वे चले गए । हमको तो अभी ससार में रहना है । फिर धवराये क्यों ? पहले सासारिक काम कर ले, पीछे धर्म भी पकड़ेंगे । क्योंकि धर्म तो कहीं जाने वाला नहीं है । और धन अवसर चूकने से, हाथ से निकल जाता है । भाई ! इस प्रकार की घटनाएँ निरन्तर सुनते रहते हैं । कवि ने ठीक ही कहा है—

“मुसाफिर क्यों पड़ा सोया, तमाशा है चलाचल का ।

दमादम बज रहा डका, तमाशा है चलाचल का ॥”

हमारे देखते-देखते कितने राजा-महाराजा, राष्ट्रपति और उद्योगपति यहाँ आए और चले गए । बड़े-बड़े शासकों के सिंहासन

हिल गए। फिर साधारण मानव की क्या बात है ? काल मुह फाड़े बैठा है। न मालूम कब वह घर दवा ले। कबीर ने ठीक ही कहा है—

चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोय।

दो पाटन के बीच में साबित बचान कोय ॥

कहा जाता है कि एक दिन कबीरजी स्नान करके, कंधे पर धोती रखे, आ रहे थे कि उनके कानों में, एक आवाज घट्टी चलने की आयी। वहाँ एक औरत घट्टी पीस रही थी। उन्होंने किसी स्त्री से पूछा कि यह किसकी आवाज आ रही है ? कहा, चक्की में आटा पीसा जा रहा है, उसकी आवाज है। हम लोग गेहूँ-ज्वार आदि के दाने डाल कर घट्टी का एक पाट घुमाती है तो सब दाने चूर-चूर हो जाते हैं। केवल कील के पास लगे दाने बचे रहते हैं।

कबीर ने सोचा कि ठीक यही स्थिति ससार की है। ससार भी एक बड़ी चक्की है। इस घूमते हुए चक्की के चक्कर में, लाखों करोड़ों नित्य पिसे जा रहे हैं। यह व्यावहारिक भाषा है। परन्तु इसी को यदि शास्त्रीय भाषा में कहें तो अनन्तर जीव पिसे जा रहे हैं और उनका कचूमर निकल रहा है। इस चक्की में पिसकर सबका चकनाचूर हो जाना है।

धर्म कील की शरण में ही रक्षा है

इस सासारिक चक्की में चकनाचूर होने से, पिसे जाने से, यदि बचना है तो उसका एक ही रास्ता है, उपाय है, जिसे अपनाना चाहिये। आप सबने देखा होगा या सुना होगा कि चक्की चलाने के समय, जो दाना कील के पास टिक जाता है, वह दो पाटों के सघर्ष के बीच भी बच जाता है। भले कोई पूरे दिन रात चक्की को चलाते रहें मगर कील के पास में पड़ा दाना, ज्यों का त्यों रह जाता है। उसका बाल भी बाका नहीं होता।

ससार की चक्की में भी धर्म की कील है, खूँटी है। यदि इस धर्मरूपी कील या भगवान् की भक्तिरूपी कील की शरण में आ

जाओगे तो जन्म-मरण के इन पाटो के बीच आकर चकनाचूर होने से बच जाओगे ।

विश्वभूति भी भवप्रपञ्च को छोड़कर धर्म-कील की शरण में चले गए । इसके आगे वे किस तरह अजर-अमर बनने को भगवान् का मार्ग पकड़ेगे, यह शिक्षण का विषय है—सबक है । इसको यदि सरल-भाव से ग्रहण किया जाये, आचरण-पथ में उतारा जाये तो हमारे अन्दर भी वही शक्ति है । आवश्यकता है पुरुषार्थ की ।

यदि वीतराग-वाणी को सुनकर अपने अन्दर पुरुषार्थ प्रकट करेंगे, ज्ञान ज्योति जगायेंगे तो आपका भी इस लोक तथा परलोक में कल्याण होगा ।

विश्वभूति

१ के प पर

वीतराग वचन सुनने का महत्व

बन्धुओ ! अभी मगलमयी भगवद्-वाणी का वाचन और श्रवण आप सबके सामने प्रस्तुत है । बोलना और सुनना ये दोनों क्रियाये सजी-पचेन्द्रिय प्राणी रात दिन करते हैं । पांच इन्द्रियवालों को श्रुतिधर कहा गया और वही सजी भी है । सजी का मतलब है समनस्क । इनको बोलने और सुनने का मौका करीब-करीब दिन रात मिलता है । सभव ही कोई ऐसा मौका आता हो, जबकि समनस्क कुछ बोलते और सुनते न हो । परन्तु वीतराग-वाणी जैसा मूल्यवान् श्रवण सुलभ नहीं होता ।

अपने मनोभावों को दूसरे तक पहुँचाने और अभिप्राय को हृदयगम कराने का माध्यम भाषा होती है । भाषा का अधिक उपयोग बोलकर एवं सुनकर ही किया जाता है । आज पठन-पाठन का भी अन्य साधन है । परन्तु लेखनयुग के पहले तो मात्र बोलना और सुनना ही था । इसी के द्वारा सब कुछ जाना-समझा जाता था । वाणी सजी प्राणी के वास्ते एक वरदान है, सहज-साधन और विधान है ।

आप भी नित्य कुछ न कुछ सुनते रहते हैं । परन्तु व्यावहारिक बातों के सुनने और कहने में, अपने इस दुर्लभ मानव जीवन को वित्ताना, उतना मूल्यवान् नहीं है, जितना कि वीतराग-वाणी के श्रवण और वाचन में, समय का उपयोग मूल्यवान् है । मनुष्य जीवन की सार्थकता और उपादेयता कर्म वध के काटने में है, जो वीतराग-

वाणी के सुनने से ही सम्भव है । महत्व इसका नहीं कि हम कितना अधिक बोलते और सुनते हैं ? किन्तु जो कुछ भी बोले और सुने वे कर्मछेदक और भजक हो ।

वर्षाकाल में घनघोर वर्षा होती है । वर्षा की बिन्दुओं का मूल्य, भूमि सस्योत्पादन के द्वारा प्रकट करती है । यदि भूमि अच्छी हुई तो साधारण वर्षा की बूंदों से, रिमझिम फुहारों से भी हरी-भरी हो जायेगी । और उसमें डाला गया बीज का एक दाना, हजार दानों के रूप में प्रकट हो जायेगा । किसानों का मन-मयूर नाच उठेगा ।

परन्तु वर्षाकाल के अन्त में, स्वाती नक्षत्र में, घनघोर मूसला-घार वर्षा नहीं होती । धरती पर जलधारा नहीं बहती । नदी-नाले, ताल-तलैया नहीं भरते । मगर उस समय की स्वच्छ विरल बूंद का वह मूल्य होता है जो घनघोर वर्षण का नहीं होता । स्वाती जल के भरोसे जीनेवाले चातक के लिए जितनी अनमोल वह बूंद होती है, उतने जल भरे तालाब, सरित और सागर नहीं । स्वाती नक्षत्र के उन विरल बूंदों में, जब सीप अपना मुँह उन बूंदों के लिए खोले हुए होती है और स्वाती की एक बूंद जब उस मुँह में पड़ती है तो वह निर्मल बिन्दु, सीप के भीतर दिव्य मोती का रूप धारण कर लेती है । जिसका मूल्य हजारों पर पहुँचता है ।

घनघोर वर्षा की बूंदें मोटी और जोरदार होती हैं । परन्तु उनमें वह निर्मलता नहीं जो स्वाती की विरल बूंद में होती है । ऐसे ही छद्मस्थों की वाणी घनघोर वर्षाकालीन वर्षा के समान बड़ी धारावाही होती है । वाणी में मिठास भी होता है और मन को वहलानेवाली, लुभानेवाली, शब्द लहरियाँ भी लच्छेदार निकलती हैं तथा उससे श्रोताओं का मनोरंजन भी काफी हद तक होता है । ससार में ऐसे छद्मस्थ वक्ता विद्वानों की भी कमी नहीं है । परन्तु उनके मुख से निकले हुए शब्द रूपी बूंदों से मोती नहीं हो सकते । चाहे वे शब्दों की झडी ही क्यों न लगा दें । परन्तु वीतराग सत्तो के

मुख से निकले, आगम के विरल शब्द, स्वाती वृद्ध की तरह भावुक-भक्त के निर्मल मानस में मोती का रूप धर लेते हैं ।

कितना बदल गया इन्सान

वर्षा के बाद शरद् ऋतु आती है । कभी उसमें भी वर्षा होती है । परन्तु दोनों में अन्तर है । शरद् अपनी शारदीया चादनी एवं स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है । पावस जैसी वर्षा से पकिल एवं पिच्छल पथ के लिए नहीं । हा, तो प्रकृति की गति नियत है । प्रायः अपवाद को छोड़कर, प्रकृति के कार्यों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होता । सब कुछ समय के साथ साथ चलते रहते हैं ।

ससार में आदमी-इन्सान ही एक ऐसा अनोखा प्राणी है, जो अपनी गति बदल देता है । कभी उसमें सामंजस्य और एकरूपता नहीं रखता । मगर सूर्य, चांद और आसमान, जिनकी हस्ती के आगे इन्सान कुछ भी नहीं है, अपनी गति नहीं बदलते । वे सदा एक गति से चलते रहते हैं । किसी ने ठीक ही कहा है—“सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान । कितना बदल गया इन्सान ।

वस्तुतः आज का आदमी भी कितना बदल गया है । खासकर तरुणो-युवको के परिवर्तन की तो कुछ हद नहीं । आपके वेष-भूषा, खान-पान आदि में विशेष बदलाव नहीं आया है । जबकि आपके वच्चे-वच्चिच्यो और गृहणियों के वेष-भूषा, खान-पान और साज-शृंगार में अद्भुत परिवर्तन आ गया है । वे सारे तीर-तरीके बदल गए हैं जो पहले थे । वेष देखकर सहसा समझ में नहीं आता कि इनके वस्त्र धारण का प्रयोजन क्या है ? पर्दा या फैशन । रंग-विरंगे भीने महीन वस्त्रों से न तो पर्दे का काम चलता, और न भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता का भलीभांति निर्वाह होता । विदेशी सस्कृति का आज के जन-मानस पर पूरा प्रभाव और अधिकार सा बना दिखाई दे रहा है ।

पहले के लोग खाते-पीते तो शान्ति से बैठकर पहले दो नाम प्रभु के लेते और फिर खाते । स्वास्थ्य के लिए भी वह लाभदायक होता था । आज चलते-फिरते और बूट पहने ही खा लिया जाता है । भक्ष्याभक्ष्य और शुद्धि का भी विचार नहीं देखा जाता है । टट्टी-पेशाब के लिए जाना होता तो एकान्त पर्दे की जगह जाकर बैठते । पर आज की वेष-भूषा ऐसी हो गई कि उसमें बैठना आसान नहीं होता । इससे पैर और कपड़े को छीटे लगे, इसकी चिन्ता किए बिना लोग खड़े-खड़े पेशाब करने लगे । कितनी हास्यास्पद स्थिति है ? वेष-भूषा की इस नकल से सामायिक आदि धार्मिक क्रियाये भी यथाविधि नहीं होती । तरुण लोग पेट और पायजामे में ही सामायिक करने लगे हैं । जबकि सामायिक पौषध में, साधु की तरह बिना सिले कपड़े का ही उपयोग होना चाहिये । परन्तु आज का मानव इतना बदल गया कि उसको नैतिक मर्यादाओं का पालन करना कठिन हो गया है ।

समय को बदलना मनुष्य के अधीन है

मानव समाज की नीति-रीति और प्रकृति की गतिविधि से, शास्त्रकारों ने आने वाले काल के शुभाशुभ की पहिचान बताई है । स्थानाग सूत्र के दसवें स्थान में, सुकाल—दुष्काल के दस बोल बताये गये हैं । पाचवे स्थान में सक्षिप्त कर पाच बोल कहे गए हैं । उनमें दो बोल प्रकृति से सम्बन्धित और तीन बोल मनुष्य की दृष्टि से बताये हैं । असमय में वर्षा होना और समय पर नहीं बरसना ये दो भविष्य की अशुभता के चिन्ह हैं । तीसरा असाधुजनों की पूजा और सत्कार हो तथा गुणवान् साधु पुरुषों की पूजा—महिमा नहीं हो । एव गुरुजनों पर अज्ञानवश मिथ्या भाव हो तो समझना चाहिए कि आने वाला समय अच्छा नहीं है ।

इसमें समय पर वर्षा नहीं होने और बिना समय घनघोर वर्षा होने से, जनजीवन असुरक्षित हो सकता है । ऐसे अपूज्यों की पूजा और पूज्य पुरुषों के तिरस्कार से, सामाजिक स्थिति में गिरावट

आना संभव है । मानव की रीति-नीति और व्यवहार ही समय को अच्छा एवं बुरा बनाने का कारण है । वर्धमान महावीर और गाँधी ने जनबल पर ही युग बदला । अतः यह समझना कि जमाना मनुष्य को बदलता है, ठीक नहीं । कहा भी है—

“लोग कहते हैं कि जमाना है बदलता अक्सर ।

मगर मर्द वो होते हैं, जो जमाने को बदल देते हैं ।”

स्वाति नक्षत्र के स्वच्छ जल की वृद्धि, सीप के मुँह में पड़कर, मूल्यवान् मोती बनता है । ऐसे वीतराग-वाणी, योग्य हृदय में पड़कर, त्याग-विराग में परिणत हो जाता है । हमको सीप की तरह अपना मानस बनाकर वीतराग वचन रूप स्वाति-जल, उसमें धारण कर, उसे मोती जैसा तेजस्वी बनाकर जन-जीवन को उजागर बनाना चाहिये ।

स्वच्छ मन में त्याग विराग के मोती बनते देर नहीं

विश्वभूति ने इतने बड़े परिवार एवं राजकीय साहिबी की क्षण भर में कैसे छोड़ दिया ? यह देखकर आपको आश्चर्य होता है, हो सकता है ? परन्तु यह आश्चर्य की बात नहीं । उसने वीतराग-वाणी को अपने हृदय में धारण किया था । आप भी उनकी तरह अपने स्वच्छ मन में त्याग की प्रक्रिया अपना सकते हैं । अभी आपने मन का कचरा दूर नहीं किया, अतः भोग्य पदार्थों के त्याग की बात आपकी समझ में नहीं आती । परन्तु जब मन का कचरा दूर कर लिया जाता है, तो सहज ही भोगरुचि हट जाती है । और रुचि हटते ही भोग्य वस्तु के त्याग में विलम्ब नहीं होता—देर नहीं लगती है । भोग के छोड़ने और नहीं छोड़ने में, मूल कारण मन का बदलना है । मन दो कारणों से बदलता है एक अप्रीति के वश होकर और दूसरा ज्ञान पाकर । अप्रीतिवश त्याग के उदाहरण तो आपको अपने जीवन में भी कई मिलेंगे । कभी आपको अपने दोस्त से, सांभोदार से, व्याही लोगों से या अन्य सम्बन्धियों से मन फट गया, किसी बात को लेकर मन में खटास आ गया । वैसे तो आप उनके साथ हर जगह जाते और

एक जीव होकर रहते । पर अभी उनके यहा खाना-पीना है, सगाई का अवसर है, फिर भी आप नहीं पहुँच पा रहे हैं ।

कभी लडके के यहा बाप के नहीं जाने का नमूना भी देखा होगा । बाप-बेटे के पास और बेटा-बाप के पास नहीं जाता । क्या ? इसको त्याग वैराग्य कह दे । स्त्री और पुरुष जो खास निकट के सम्बन्ध वाले हैं, परस्पर में अतिगाढ स्नेह होता है । स्त्री के कारण पुरुष अपने मा-बाप को छोड़कर भी अलग रहता है, मगर मन के फटने पर वह प्राण-धारी पत्नी भी कड़वे तुबे की तरह खारी हो जाती है । आदमी कहता है—यह मेरी नहीं और मैं इसका नहीं । बोलना मिलना ही नहीं बन्द होता, वरन् आपसी सम्बन्ध छेद के लिए—तलाक के लिए, कचहरी में मामले भी चल पड़ते हैं । और दोनों से दोनों आकाश एवं जमीन की तरह सदा-सदा के लिए दूर हो जाते हैं ।

इस प्रकार दीर्घ काल के आपसी मधुर स्नेह को तोड़ने में कितनी देर लगी ? यह स्नेह और भोग कैसे छोड़ा ? कारण मन बदल गया । दृष्टि बदली और सारी की सारी सृष्टि बदल गयी । यह अप्रीतिवश त्याग का स्वरूप है । बन्धुओं ! आपके बीच कई ऐसे साझीदार हैं, जिनके वर्षों तक धन्धे में—व्यापार में—साझा रहा । पता ही नहीं चलता कि ये सगे भाई नहीं हैं । दोनों एक-दूसरे को देखे बिना चैन नहीं पाते । साथ ही खाते और साथ की नीद सोते थे । परन्तु मन फटने पर वह साझीदारी समाप्त हो गयी । अच्छे प्रेमी और व्याही के रूप में, वर्षों साथ-साथ रहकर भी बेराजी से अलग हो गए । इस प्रकार की जुदाई को त्याग नहीं कहा जा सकता और न इससे वर्म-पुण्य ही होता ।

बेरागी बनकर छोड़ने का मजा, बेराजी छोड़ने में नहीं

बेराजी होकर तो छोड़ते आए हो, ऐसे उदाहरण अनेक हैं । अज्ञानी प्राणी भी बेराजी होकर गृह छोड़ने का नाटक तो खेलते

रहते हैं। परन्तु वैरागी होकर छोड़ने की और बात है। वैराजी होकर तो आप भी छोड़ देते हो। मारवाड में बहुत से ऐसे गाव हैं, जहाँ पहले किसी की, गाव के ठाकुर से रजिश्त हो गई तो वहाँ की अपनी हवेली, जमीन सब कुछ छोड़कर चल दिये। कारण एकमात्र गाव के ठाकुर से नाराजगी। अक्सर पत्नी पति से लड़ भगड़कर, बाल-बच्चे परिवार सबको छोड़कर कहीं चली जाती और दूसरा घर बसा लेती है। मगर ऐसे वैराजी के त्याग में मजा नहीं है। मजा तो वैरागी होकर छोड़ने में है। ज्ञानपूर्वक समझ-बूझकर छोड़ो तो धर्म होगा—कर्म कटेंगे। वैरागी होकर छोड़ने की स्थिति कब आती है। जब वीतराग-वाणी की दो बूँदें, हृदय सीपी में पड़कर मोती का रूप धारण करती हैं। एक छोटी-सी बूँद की तरह थोड़े से बचन भी मन को उजागर कर देते हैं। इसका नमूना देखिये महावीर के पूर्व जीवन में।

विश्वभूति का त्यागपूर्ण जीवन

विश्वभूति के जीवन पर जरा गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वैराजी से छोड़ने का पहला उदाहरण तो आपके सामने कदम-कदम पर है। परन्तु दूसरा उदाहरण, जिसमें वैरागी बनकर धन से, परिवार से, मोह हटा कर वैराग्य से छोड़ा जाता है। इससे आपके भव-वधन कट जायेंगे। परन्तु व्याहीजी से लेन-देन में गड़बड़ी होने पर, आना-जाना बन्द करना, लड़की को नहीं भेजना, सम्बन्ध तोड़ लेना आदि से तो पाप कर्मों का बन्ध होगा, निर्जरा नहीं। वैराग्य जगने से यदि कोई ज्ञानपूर्वक छोड़े तो उसमें आनन्द है, मजा है। किन्तु मन पर चोट लगे बिना, वैराग्य भी नहीं जगता है।

बगीचा छूटने से, चाचा के विषम व्यवहार से विश्वभूति को भी वैराग्य हो गया। उन्होंने विचार किया—क्षणभर चिन्तन के पश्चात् निर्णय किया कि दुःख और क्लेश का मूल कारण परिश्रम है। इसी के कारण राजा कपट कर रहा है। और इसी मोह के कारण मुझे शोक होता है। अतः राजा के व्यवहार पर मैं शोक करूँ

तो यह ठीक नहीं। कारण वह तो स्वयं मोह की मदिरा से भान भूला हुआ है। किसी ने भूल से भंग का लोटा पी लिया हो तो उसका शिर बराबर काम नहीं करता। वह कभी ऊँचा-नीचा बोल दे तो समझदार उस पर नाराज नहीं होता। बल्कि यह समझ कर दया करता है कि अभी इसको भान नहीं है। इसी तरह राजा भी मोह के अधीन होने से दया का पात्र है। मुझे इस पर दया कर, अपने आपका उद्धार करना चाहिये, मेरे लिए यही श्रेयस्कर है। ऐसा सोचकर विश्वभूति ने देखते ही देखते अपना मन मोड़ लिया। क्रोध की जगह उसके मन में क्षमा उमड़ आयी। फलस्वरूप विश्वभूति बेराजी के स्थान पर बेरागी हो गया।

उसने अपने निकलते-निकलते सोचा कि मैंने क्रोध में आकर इस भाड़ को हिलाकर वनस्पति के कितने जीवों का अनिष्ट कर दिया। यह तो मेरा मोह का ही चक्कर है। अब मुझको बेरागी होकर, कृत कर्म के प्रायश्चित्त स्वरूप, यह भवप्रपञ्च छोड़ देना चाहिये। यही मेरे लिये श्रेयस्कर है।

ऐसा निश्चय कर विश्वभूति ने अपनी रानियों से कहा कि अब तुम मुझसे कोई आशा नहीं रखना। हमारा तुम्हारा सयोग इतने ही दिनों का था। हम जब तक रहे, परस्पर परम प्रीति-रीति से रहे। सदा सबको प्रसन्नता के लिए, सब कुछ सोचते रहे। मगर अब मैं तुम सबसे सदा-सदा के लिए विदा ले रहा हूँ। मेरी इस विदा का अर्थ मरना नहीं, किन्तु तुम लोगों से अलग होकर, गुरु-चरणों में आत्म-कल्याणार्थ जाना है। तुम सबके लिए खाने-पीने के पदार्थों में कुछ भी कमी नहीं है। खाना-पीना और वन पड़े जहाँ तक सत्कार्य में मन को लगाना। इस प्रकार अपनी प्रियाओं को समझा-बुझाकर विश्वभूति वहाँ से निकल पड़ा।

विश्वभूति भगवान् महावीर का जीव है। और नयसार के भव से वह सोलहवाँ भव बिता रहा है। अपनी रानियों से विदा लेकर वह आगे निकल पड़ा और आचार्य सम्भूतिविजय के पास पहुँचा।

सम्भूति विजय उस समय के परम त्यागी-विरागी और ज्ञान-क्रिया-निष्ठ श्रमण थे । उनके चरणों में जाकर विश्वभूति ने कहा—भगवन् ! मुझे इस असयम से सयम में रमण करने को, ममता की बेड़ी काटकर समता की वरमाला पहनाइये । मैं समता के सागर में गोते लगाकर आनन्दित होना चाहता हूँ ।

सम्भूति विजय की कृपा से विश्वभूति सर्वथा पापों का परित्याग कर मुनिधर्म में दीक्षित हो गये । विश्वभूति किस तरह साधना-पथ पर आगे बढ़ेंगे—यह सुनने पर आगे विदित होगा । आप मन में जरा मनन कीजिये और निर्मलता के साथ गुरु-वचन की बिन्दु को सोती बनाइये । यदि सम्यग्ज्ञान और दर्शन की ज्योति भर सकोगे तो निश्चय अजर-अमर पद के अधिकारी बन सकोगे ।

गति का शु प्रमाद

कल्याण पाने और अकल्याण से बचने के उपाय

बन्धुओ ! साधना के क्षेत्र में, गतिमान कल्याणकारी मानव को, साधना के साधक-बाधक कारण और विघ्नो का ज्ञान होना आवश्यक है । जो भी व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, वह साधक चाहे भ० महावीर के युग का हो अथवा उससे भी प्राचीन युग का हो, उसको यह चिन्तन करना होगा कि कल्याण के साधन क्या है ? तथा आगे बढ़ने में रोकने वाले बाधक कारण या विघ्न क्या हैं ?

इन दोनों का सम्यक् विचार करके कल्याण साधना के जो उपाय हैं, साधन हैं, उस ओर यदि वह अपने प्रमाद को—आलस्य को हटाकर गति करेगा तो अवश्यमेव उसकी साधना कल्याणकारी सिद्ध होगी । और वह अपने लक्ष्य पर पहुँच जायेगा । एक ही गति के दो लक्ष्य हैं, एक तो बाधाओं से प्रगति विरोधी तत्वों से दूर होना और दूसरा सत्-साधनाओं की ओर आगे बढ़ना । एक ही क्रिया के ये दो फल हैं ।

क्रिया एक और फल दो

एक ही क्रिया के दो फल, यह सुनने में चाहे जैसा भी अटपटा लगे, परन्तु है विल्कुल सत्य और दुरुस्त । आप अपने व्यावहारिक पक्ष की ओर कभी ख्याल करेंगे तो उसमें भी आपको ध्यान आयेगा कि एक ही क्रिया के दो फल होते हैं । क्रिया एक और फल दो, इस अटपटी बात को समझने के लिए आपको यह ध्यान में लेना है कि कोई पथभ्रष्ट—मार्ग भूला हुआ व्यक्ति, किसी भयानक जगल में, गोता

खा रहा हो और सहसा उसको भान हो जाय कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ । इस तरह चलते हुए गतव्यस्थान तक पहुँचने में समय और शक्ति का अपव्यय होगा—तो मुझे रुककर किसी जानकार से पूछकर सही मार्ग जान लेना चाहिये । इस तरह मन में चिन्तन कर, जानकार से पता लगाया तो मालूम हुआ कि तू जिस ओर की पगडंडी से चल रहा है—वह तुझे आगे नहीं पीछे की ओर ले जाने वाली है । तुम्हारे श्रम और शक्ति को व्यर्थ करने वाली है । तू मेरे बताये मार्ग की ओर बढ़ । यह मार्ग तुझे जल्दी और निर्विघ्नता-पूर्वक सही स्थान पर पहुँचा देगा ।

इस तरह मार्ग बताने वाले की सलाह और उसके सुझाव पर यदि वह पूर्व पकड़े कुमार्ग से मुड़कर एव उसके बताए सुमार्ग से चलेगा तो क्या होगा ? निश्चय ऐसा करने से उसका उलटमार्ग का चक्कर घटेगा और वह इष्ट स्थान की ओर बढ़ जायेगा । वह जो दो चार खेतों का चक्कर खा गया था, सही रास्ता पकड़ने से अब वह चक्कर घटेगा और मूल मार्ग की ओर बढ़ता रहेगा ।

इसी तरह इस जीव के लिए बात है कि जो ससाररूप अटवी में विषय-कषाय के चक्कर में गोते खा रहा है, अपने जन्म मरण को बढ़ा रहा है, भव शृंखला को बजाए घटाने के और ज्यादा कर रहा है । यदि उसको मार्ग और कुमार्ग का ज्ञान हो गया और इस ज्ञान के चलते वह कुमार्ग छोड़कर, सुमार्ग की ओर कदम बढ़ाया तो इसके भी दो फल होंगे । एक तो भव भ्रमण बढ़ाने के कारणों से बच गया तथा दूसरा गन्तव्य की ओर आगे बढ़ा । परन्तु यह कब हुआ ? जानने भर से नहीं हुआ । हाँ, जानना पहला साधन है, फिर मार्ग कुमार्ग का परिज्ञान करके, उस पर चलना-सम्यक् क्रिया है । क्रिया को सम्यक् बनाने के लिए, ज्ञान की आवश्यकता होती है । फिर क्रिया के लिए, शक्ति और सामर्थ्य होते हुए, उसे प्रगट करने की आवश्यकता है ।

हर प्राणी मे सिद्ध बनने की शक्ति है

भ० महावीर ने किसी भी जीव को कमजोर नहीं माना है । उन्होंने कहा—हर प्राणी मे, हर मानव मे, सिद्धत्व की शक्ति है । इसमे आश्चर्यचकित होने की बात नहीं । बहुत बार आप बोलते है कि—

“सिद्धा जैसो जीव है, जीव सोही सिद्ध होय ।

कर्म मूल को आंतरो, बूझे विरला कोय ॥”

बन्धुओ ! जीव मे और शिव मे, आत्मा और परमात्मा मे अंतर क्या है ? महापुरुषो ने कहा कि मूल मे दोनो एक है । परन्तु जरा सा अन्तर है । ‘सिद्धा जैसो जीव है’ अर्थात् यह जीव भी सिद्धो जैसा है । यहा जैसे का मतलब यह कि जैसा परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा ही अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन और अनन्तशक्ति आदि-गुणो से युक्त जीव है । अर्थात् वे सारे गुण आप मे और हम मे भी मौजूद हैं । परन्तु कोई कहे कि वृक्ष जैसा ही बीज है तो यह कथन आप मे से किसी को नहीं जचेगा । आप सोचेंगे कि कहा वृक्ष की लम्वाई, मुटाई, बड़ी-बड़ी डालिया, फूल-फल-पत्ते और कहा एक नन्हा, लघुरूप बीज । दोनो की एकरूपता सहसा गले उतरने जैसी बात नहीं है । परन्तु यदि आप ऐसा कहने के भाव को ध्यान मे लगे तो समझ जायेगे कि जो वृक्ष का विस्तार है, वृक्ष मे जो भाव है, रूप है, कोमलता और कर्कशता आदि वे सारे के सारे गुण, बीज मे मौजूद हैं । यदि बीज मे ये गुण नहीं होते तो निश्चय वृक्ष मे भी उन-उन गुणो के दर्शन नहीं होते ।

न्याय शास्त्र का सिद्धान्त है कि—“कारण-गुणा हि कार्य-माश्रयन्ति” । याने कारण के गुण ही कार्य मे आश्रय पाते हैं । अन्तर इतना है कि बीज मे जो गुण मौजूद हैं, वे शक्ति रूप मे, मूलरूप मे है । प्रकट रूप मे प्रत्यक्ष रूप मे नहीं है । बीज और वृक्ष का यह अन्तर स्पष्टतः समझ में आ सकता है । वैसे ज्ञानी ज्ञान से, जीव और

शिव का अन्तर समझ लेते, परन्तु अज्ञानियो को प्रत्यक्ष होते हुए भी समझ में नहीं आता ।

प्रगति का बाधक प्रमाद

नीतिज्ञ विद्वानो ने कहा है कि मनुष्य सुखो क्यों नहीं बनता ? गरीबी के दुखो से मुक्ति क्यों नहीं पाता ? कोई मूर्ख क्यों रहता है ? पण्डित क्यों नहीं बनता है ? इन सारे प्रश्नों का उन्होंने एक ही सक्षिप्त और सही उत्तर दिया—जवाब दिया कि मनुष्य में आलस्य बैठा हुआ है—प्रमाद घुसा हुआ है । इसी कारण मनुष्य धनी नहीं बनता, पण्डित और ज्ञानी नहीं बन पाता है और न साधना करके सिद्धि ही हो पाता है । यदि वह आलस्य और प्रमाद को छोड़ दे तथा पुरुषार्थपूर्वक साधना में लग जाय तो साधक से सिद्धि होते देर नहीं लगे । सिद्धि में रुकावट डालने वाला आलस्य ही तो है, जो मानव का परम शत्रु है ।

आलस्य ही शत्रु और पुरुषार्थ ही मित्र

व्यवहार जगत् में शत्रु मित्र की परिभाषा अलग रूप में की जाती है । जैसे कोई किसी का नुकसान कर दे, हानि पहुँचा दे तो वह शत्रु । और समय पर सहायता कर दे, लाभ पहुँचा दे तो वह मित्र बन जाता है । नीतिकारो ने कहा है—

“आलस्यं हि मनुष्याणां, शरीरस्थो महान् रिपुः ।

नास्त्युद्यमः समो बन्धुः, यत् कृत्वा नावसीदति ॥”

याने मनुष्य के शरीर में रहने वाला, आलस्य नाम का एक बड़ा शत्रु है । और उद्यम-पुरुषार्थ के समान एक बन्धु भी है, जिसको करके वह कभी दुखी नहीं होता है । आलस्य ऐसा शत्रु है जो किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं होने देता । पद-पद पर बाधा पहुँचाता है । सामाजिक सिद्धि में भी जब उससे बाधा खड़ी होती है तो आध्यात्मिक सिद्धि की तो बात ही क्या ? हमारा बाहरी शत्रु, जितना

घातक और अपकारी नहीं, उससे बढ़कर यह शरीरस्थ आलस्य शत्रु है। दूसरी ओर पुरुषार्थ से बढ़कर अपना कोई मित्र नहीं—वधु नहीं है, जिसका कि आश्रय ले मानव दुःखी नहीं होता। ये दोनों शत्रु और मित्र हमारे अन्तर के हैं—अपने हैं। बाहर के और पराये नहीं। अतः इनसे बचने और काम लेने में भी सूक्ष्म की अपेक्षा है।

समय और सत्संग का सुअवसर

मनुष्य जीवन निस्सन्देह एक वरदानी जीवन है। कहा भी है—“जो फरिश्ते कर नहीं सकते, उसे इन्सान करते हैं।” याने जो देवदूतों से भी नहीं हो सकता, उस काम को इन्सान अच्छी तरह से कर लेता है। आवश्यकता है सत्पुरुषार्थ के द्वारा समय के सदुपयोग की। बहुत से लोग ऐसे हैं, जिनको स्वस्थ शरीर, धनधान्य की समृद्धि, सत्संग और समय खाली मिलता है। वाणिज्य क्षेत्र में, राज्य द्वारा साम्राजिक-अवकाश दिन मनाया जाता है। इनमें कोई विशिष्ट कार्य होना चाहिये। सत्शास्त्र के पठन-पाठन और धर्म-ध्यान की स्थापना से, समय को सफल किया जा सकता है। पर अवसर पाकर भी दिन भर हाय हाय करते रहे और सघ-समाज एवं देशहित का कोई कार्य नहीं कर सकते तो उन्हें क्या कहना चाहिये ?

बहुत से लोग ऐसे हैं जो छुट्टी के दिन और अधिक प्रमादी हो जाते। और दिनों में पांच बजे उठने वाले, अवकाश के दिन आठ नौ बजे उठते। और इधर-उधर घूमने में समय को गुजार देते। भला ! ऐसे बुद्धिमानों से आत्मसाधन और समाज सेवा की और क्या आशा की जा सकती ? बुद्धिमानों को सोचना चाहिये कि अवकाश काल में भी यदि शाम्भू, स्वाध्याय और पौषध आदि सत् क्रिया की आराधना नहीं कर पाये, आलस्य-प्रमाद में समय गवा दिया तो कितना पश्चात्ताप होगा ? शास्त्र में भी कहा है—

जाजा वच्चइरयणी, न सा पडिनिपत्तइ ।

अहम्म कुणमाणस्स, अफला जति राइओ ॥

अर्थात् जो जो रात्रिया जाती है, वे फिर लौटकर नहीं आती । अधर्माचरण करने वाले की राते व्यर्थ जाती है । अतः प्रमाद को छोड़, समय का सदुपयोग करना चाहिये ।

पुरुषार्थ से कर्म काटे जा सकते हैं

मनुष्य अपने मन में बसे आलस्य को निकालकर, जब पौरुष को जगाता है, चेतना में प्राणशक्ति फूँकता है, उत्साह एवं लगन को प्रदीप्त करता है, तो वह सब कुछ करने के योग्य हो जाता है । वास्तव में मनुष्य कोई भी अयोग्य नहीं है, हर व्यक्ति योग्य है, समर्थ है । एक कहावत भी है—“अयोग्य पुरुषः नास्ति ।” याने कोई पुरुष अयोग्य नहीं होता । जिसमें पुरुषार्थ की क्षमता है—योग्यता है, भला ! वह अयोग्य कैसे रहेगा ?

हम ही साधु बनने की और कर्म काटने की योग्यता रखते हैं और आप नहीं, ऐसी बात नहीं है । आप में भी योग्यता है, औरों में भी है । आप भी इस मंच पर बैठ सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, साधना कर सकते हैं, ब्रह्मचारी बन सकते हैं । आप भी योगी, साधु एवं त्यागी सब कुछ बन सकते हैं । परन्तु क्या कसर है फिर ! आप आलस्य एवं प्रमाद से ग्रस्त हैं । आप चल सकते हैं और पुष्कर की घाटी पार करके, पुष्कर पहुँच सकते हैं । परन्तु कदम बढ़ायेगे, चलेंगे तभी तो पहुँच सकते हैं । अगर एक कदम नहीं बढ़ायें तो यहाँ से बाजार तक पहुँचने का सवाल नहीं रहेगा ।

जानियो ने कहा कि—मानव ! तुमको मनुष्य भवरूप यह बहुत ऊँचा अवसर मिला है । अतः “उद्विग्नो नो पमायए ।” उठो और प्रमाद मत करो । भ० महावीर ने मानव-कल्याण की भावना से कहा—बहुत मुश्किल से एक-एक इन्द्रिय का विकास होता है । तेरे को तो पाँच इन्द्रियाँ मन और दस बोलों की योग्यता प्राप्त हुई है । ऐसी स्थिति में गफलत या प्रमाद छोड़कर, कर्म काटने में, भव प्रपंच त्यागने में पुरुषार्थ कर । पौरुष करने से ही वेड़ा पार होगा । कर्म

बाधने का पुरुषार्थ तो अनन्तकाल से, बिना किसी के कहे और समझाये भी मनमौजी से करता रहा। इस प्रकार के पुरुषार्थ करते अनन्तभव और कालचक्र पूरे हो गए—दिन, महीने और सम्बत्सर की तो बात ही क्या ?

आलस्य शत्रु इतना बुरा है कि कर्म तोड़ने के मार्ग में लगे हुए को भी भटका देता है, पुरुषार्थ हीन बना देता है। सचित्त अशुभ कर्म के उदय हो जाने से, मानव आलस्यवश, नई साधना कर नहीं पाते और चालू की हुई में भी पीछे रह जाते हैं। भ० महावीर ने अपने पूर्वजन्मों के अनुभवों से बताया कि—यदि मानव सम्यक् पुरुषार्थ नहीं करे तो वह भवसागर के किनारे पहुँचकर भी गोते खा जाता है—सब कुछ गवा देता है।

विश्वभूति के रूप में प्रभु का चिन्तन

जरा भगवान् महावीर के सोलहवें भव की बात देखिये और उस पर विचार कीजिये। प्रभु ने कहा—जब मैंने विश्वभूति के रूप में एक राजघराने में जन्म पाया। उस समय परिवार की सुख समृद्धि को पाकर मुझे विषय कषायों में उलझने के बहुत मौके मिले थे। परन्तु पूर्वजन्म के संस्कार और पुरुषार्थ की सजगता ने मदद की। फलतः विशाखभूति भ्राता के द्वारा कपटपूर्वक आमोद-प्रमोद से रहनेवाले बगीचे से मैं हटाया गया। बाह्य निमित्त को देखते रागद्वेष बढ़ने का अवसर था। मगर मैंने क्रोध को ज्ञानभाव से मार दिया।

सचित्त कर्म अवसर पाकर उदय में तो सब को आता है। परन्तु ज्ञानी और अज्ञानी के भोग में अन्तर है। ज्ञानी उदय में आए कर्म को क्षण भर में काबू कर लेता और जहर के प्याले को अमृत समझकर पी लेता। अज्ञानी उसमें उलझ जाता है। ज्ञानी सोचता है कि मारना है तो क्रोध को मारो। बाहरी दुश्मन मारने से बढ़ते रहेंगे। उनको मारने से तुम्हारा भी मरण बढ़ेगा। किन्तु विकारों को मारोगे तो तुम अमर हो जाओगे। इस प्रकार

सद्विचार के प्रकाश में विश्वभूति ने सही सोचा और अपमानजन्य क्रोध को भुला दिया ।

नीति के विद्वानों ने ठीक ही कहा है—

“आयुर्वित्त गृहच्छिद्रं, मन्त्र मैथुन भैषजम् ।

तपो दानापमानञ्च, मतिमान् न प्रकाशयेत् ॥”

अर्थात् आयु, धन, घर का भेद, मन्त्र, मैथुन, दवा, दान, मान और अपमान को प्रगट नहीं करना चाहिये । मगर इनको भूलना आसान नहीं होता । क्या किसी को कुछ दान देकर भूल जाओगे ? या किसी ने मान दिया या तिरस्कार किया, तो क्या उसे भूल जाओगे ? संभव, सहसा उसे भूल नहीं पाओगे । और कदाचित् भूल गए तो जन्म-मरण का चक्कर ही छूट जायेगा । मनुष्य ज्ञान की बात और दर्शन की बात भूल जायेगा । वचन में प्रतिक्रमण सीखा और धधे में लगा तो पूछने पर कहता है कि महाराज । सब भूल गया । धन्ये की धुन में धर्म का ध्यान ही नहीं रहा । कहावत प्रसिद्ध है कि—

“भूल गया राग-रग, भूल गया चकरी ।

तीन बातें याद रही, तेल, लोण, लकड़ी ।”

क्या करूँ ? माया का जाल एक बड़ा जजाल है । उसमें उलझने पर सब की होश खत्म हो जाती है । क्षमा करेंगे ।

अभी व्याख्यान में जो कुछ भी उपदेश दिया, वह आप सबको लक्ष्य करके ही दिया । मगर आश्चर्य है कि आप घड़ी भर के बाद उसे भूल जाओगे । मेरे इन सारे कहे को अनकहा कर दोगे और सब पर विस्मृति का पानी फेर दोगे । परन्तु इसी व्याख्यान सभा में, किसी ने उठने-बैठने या किसी अन्य प्रसंग पर, दो शब्द चुभते कह दिये तो क्या उन्हें भी भूल जाओगे ? नहीं, हर्गिज नहीं । आप अपनी बाह की कमीज को ऊपर उठाते हुए, शेर की तरह दहाड़ोगे कि जरा व्याख्यान से बाहर चलो तो मजा बतायेगे । इतना कहकर ही नहीं रहोगे । कदाचित् सामने वाला कमजोर रहा तो जैसे-तैसे भी उससे बदला चुकाने का प्रयत्न करोगे ।

तो उपदेश की बात भूल गये और किसी के कहे प्रतिकूल दो शब्द भूल नहीं सके—सहन नहीं कर पाये । ठीक ही कहा है किसी कवि ने—

“क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यो छोड़ दिया ।
प्रभु-नाम रटन क्यो छोड़ दिया

इस तरह भूलने की बात तो नहीं भूलते और नहीं भूलने की बात भूल जाते हो । कैसी उलटी दुनिया है ?

विश्वभूति का मनोनिग्रह

विश्वभूति ने चिन्तन करके क्रोध और वैर को भुला दिया । राजा और राजकुमार ने स्वार्थ-प्रेरित होकर जो धोखा दिया, तिरस्कार किया, वह यदि आज का व्यक्ति होता तो वर्षों न्यायालय में लड़ता रहता । परन्तु विश्वभूति ने मन को मोड़ लिया, और रानियो तथा भोगोपभोग योग्य धन-धान्यो को छोड़कर दीक्षित हो गया ।

अगर वह अपनी हठ पर अड जाता तो क्या राजकुमार उसे बगीचे में नहीं रहने देता ? क्या नागरिक जनो के साथ सम्बन्ध बनाये रखने में कोई उसे रोकता ? और भोगोपभोग में कोई उसे बाधा दे सकता था ? नहीं । परन्तु उसने समझा कि ये विषय-कषाय ही दुःख के कारण है । इनमें उलझा रहने वाला प्राणी कभी सुख और चैन से नहीं रह सकता है । इसी के कारण मेरे चाचा और भाई को मेरे साथ छल करना पड़ा । हाँ, तो पूर्ण मनोनिग्रह करके विश्वभूति, सभूतिविजय के पास दीक्षित हो किस प्रकार ज्ञान और क्रिया का आचरण कर रहे हैं, देखिए ।

“विनय सहित गुरु सेवा में, तप साधन करते हैं,
मास क्षपण के पारण हित, मथुरा में आते हैं ।
राज भवन में विशाखभूति, नगर निरखते हैं,
देख साधु को वैरस्मरण कर, रोष भरते हैं ॥”

भ० महावीर की यह मगलमयी जीवन गाथा जन-जन को आज भी उसी तरह शिक्षा देने वाली है। जरा इस पर मन से चिन्तन करे तो यह हमारे जीवन-निर्माण में सहायक सिद्ध होगी।

भोगकाल में योग का महत्व

मुनिव्रत में दीक्षित होकर एक हजार वर्षों तक विश्वभूति ने इन्द्रियो एव मन की वृत्तियों को वश में किया। और उत्कृष्ट वैराग्य भाव से वे तप का साधन करने लगे। युवावस्था के भोग काल में, ससार के लोग, जब शब्द, रूप, रस गन्धादि के विषयो के लिए छटपटाते हैं, ऐसे समय में विश्वभूति पांच समितियों से समित, तीन गुप्तियों से गुप्त, पंच महाव्रतों का पालन करते हुए, तप साधना में तत्परता से जुट गए। जैसा कि कहा है—

“पंच महव्यय जुतो, पचहि समिओ, तिगुत्ति गुत्तो य।

सडिभतर बाहिरओ, तवो कम्मसि उज्जुओ॥”

समाज में कई ऐसे भी लोग हैं जो उम्र से परिपक्व हैं और कई वच्चे-वच्चियों के भी बाप-दादा हो चुके हैं। फिर भी अपनी पूरी अवस्था में भी वासना पर नियन्त्रण नहीं करे तो कितनी शर्म और दुःख की बात है? तीस बत्तीस वर्ष की उम्र वाला नौजवान, जिसने कि सासारिक सुख सुविधा का अनुभव नहीं किया। और वह कहे कि कुछ समय के बाद योग ग्रहण करूंगा तो समझा जा सकता है कि इसके अभी भोगावली कर्म विशेष बाकी हैं। परन्तु चित्ता के रथ पर चढ़ने वाले, बूढ़ों के मन से वासना नहीं निकले तो उनके लिए फिर साधना का समय कब आने का?

कोई भी व्यक्ति सब बातें सुनले और पढले, परन्तु उसे क्रिया के रूप में परिणत नहीं करे तो क्या समझना चाहिये? पढ़-लिखकर जिसने वस्तु का सम्यग्ज्ञान पा लिया तो उसे अपना रास्ता स्वयं तय करना चाहिये। यदि सब कुछ जानकर भी, कदम आगे नहीं बढ़ाता तो उमका सुनना और पढ़ना किम काम का?

समय पर कार्य करना ही समझदारी है

कोई लडका स्कूल में भर्ती होकर, वर्षों शाला का कोर्स पूरा करे, फिर भी घर की आवश्यकता और पिता के कहने पर नौकरी आदि नहीं करना चाहे तथा कहे कि मैं तो विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूँ तो कैसा समझा जायेगा ? कोई अपनी जिम्मेदारी और दायित्व को नहीं समझ, सदा विद्यार्थी ही बना रहना चाहे तो उसके पढ़ने का क्या उपयोग समझा जायेगा ? क्या आप भी विद्यार्थी ही रहकर, जीवन गुजारना चाहते हैं या कोई व्यापार धन्धा भी पकड़ना चाहते हैं ? व्यापार धन्धे की तरह घर्ममार्ग में भी, साधना के मार्ग में भी आपको आगे बढ़ना चाहिये । समय का क्या भरोसा ? काल की क्या प्रतीति ? काले नाग के मुँह में दवे मेढक की तरह मानव का जीवन है । काल कब मुँह बन्दकर खेल समाप्त कर दे, कह नहीं सकते । विद्वानों ने कहा है कि काल विविध रूप धर कर खेलता है । दिन रात, सध्या, प्रभात, बसत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद आदि में काल क्रीड़ा करता और अजलि के जल की तरह, आयु जा रही है, फिर भी नहीं चेते तो कब सम्भलेगे ! जैसे कि—

“दिनमपि रजनी सायं ., शिशिर वसन्तौ पुनरायात ।

कालः क्रीडति गच्छत्यायु, तदपि न मुंचत्याशा वायुः ॥”

आप समझते एव कहते हैं कि महाराज ने सुना दिया और हमने सुन लिया । अपनी हाजिरी भर दी । बहुत से तो ऐसे हैं जो हाजिरी भी नहीं देते, सुनने सुनाने की तो बात ही क्या ? गाव में महाराज हैं, कभी दर्शन कर लेना ही पर्याप्त समझते हैं । उनका मन इसी में भरा हुआ है कि हमारे गाव में महाराज विराजमान हैं । यदि ऐसी स्थिति बनी रही तो जीवन का यह लम्बा मार्ग कैसे पार होगा ? क्योंकि समय थोड़ा और रास्ता लम्बा तथा वह भी अज्ञात एव अस्वाधीन है ।

साधना में गुरु सन्निधि आवश्यक

हजार वर्ष की उम्रवाले सयमी विश्वभूति ने सोचा कि ससार में जीव को रलानेवाले—भटकानेवाले तो ये विषय-कषाय ही हैं ।

यो तो जीवन को मोड़नेवाले अन्य भी कई कारण हैं, किन्तु विषय-कपाय में सबका समावेश हो जाता है। बाहर के कारण तो विषय है और अन्तर के कारण कषाय। इन दोनों को काबू में करने एवं वश में रखने के लिए साधना करनी चाहिये। बड़ी से बड़ी साधना गुरु के बिना ठीक नहीं होती। साधना की सफलता के लिए, अच्छे गुरु की देख-रेख आवश्यक है। कारण, बिना गुरु के साधक भटक जाता है—

“भटक मुआ भेद बिना, कौन बताये धाम।

चलते चलते दिन गया, पावकोस पर गाम ॥”

एक छोटे से मन्त्र की साधना करनेवाला भी, यदि अच्छे गुरु की सलाह के बिना, साधना में बैठ जाता है तो कभी-कभी लेने के देने पड़ जाते हैं। जब छोटी-सी साधना में भी गुरु की सन्निधि चाहिये तो जन्म-मरण की वेड़ी को काटनेवाली साधना में, भव-भ्रमण मिटानेवाली साधना में, कितने बड़े त्यागी और ज्ञानी सद्गुरु की सन्निधि आवश्यक होनी चाहिये।

दोनों भाइयों का मथुरा में मिलन

इसी विचार से विश्वभूति ने सभूतिविजय आचार्य के चरणों में, दीक्षा अंगीकार की। और वे उनके सान्निध्य में साधना और इन्द्रियो पर विजय करते हुए तपाराधन करने लगे। मास क्षपण तप के साथ विहार भी करते और साधना भी करते। गृहस्थ साधना करता है अपने घर में बैठे और साधु साधना करता है, ग्राम, नगर, पुर, पाटन में विचरण करते। वह घूमते हुए कभी नगर में कभी जंगल में और कभी पहाड़ों की गुफा में चला जाता है। विश्वभूति इसी प्रकार तप करते-करते एक समय घूमते हुए मथुरा नगरी आ पहुँचे। विश्वभूति जब मास क्षपण तप के पारणों में मथुरा नगरी में घूम रहे थे, उस समय विशाखभूति भी वही था वह किसी शादी के कारण से आया हुआ था। उसके नौकरो ने बाजार में घूमते हुए

मुनि को देखा और राजा को सूचना दी । उसने स्वयं झरोखे से नगर का अवलोकन करते मुनि को देखा और पहचान लिया ।

दर्शन मात्र से वैरभाव की जागृति

विश्वभूति को देखते ही विशाखभूति की स्मृति में वैरभाव मजग एव तीव्र हो उठा । अज्ञानी कर्म बन्धन काटने के साधनों को भी कर्म बाँधने का साधन बना लेता है । साधु के दर्शन जो पुण्य-बध और कर्म निर्जरा का साधन है, उनसे राग-द्वेष के भाव जागृत करना यह कर्म काटने के साधन से कर्म बाधना ही तो है । विशाखभूति के लिए यही हुआ । वह साधुरूप में भी अपने भाई को देखकर, राग-द्वेष के विचारों में, चक्कर खाने लगा । वैर की ठढी पड़ी आग उसके मानस में धूँ धूँ कर जलने लगी । मुनि को क्या देखा, मानो क्रोध की ज्वाला में अपने आपको जला बैठा ।

यद्यपि मुनि विश्वभूति, भाई विशाखभूति के वैर को भूल चुके थे । याद तो उन्हें ही आनी चाहिये थी । कारण विशाखभूति के चलते ही उनको समस्त भौतिक सुख-सुविधाओं से विलग होना पड़ा और यह साधुता स्वीकार करनी पड़ी थी । मगर उन्होंने तो विशाखभूति के किए गए अपकार को भी आत्महित में उपकार मान लिया । मन से सब कुछ छोड़ देने पर उन्हें विशाखभूति का भय और वैर क्या होता । परन्तु मुनि के बदले उलटे विशाखभूति ही तब की भाँति मन ही मन जल रहा था । सच है, अज्ञान ही मनुष्य को भटका देता है । बुद्धि विपरीत कर देता है । इस अज्ञान को दूर करने के लिए, सत्संग और स्वाध्याय का विधान है । सत्संग पर के कल्याण का कारण और स्वाध्याय अपनी आत्मा के कल्याण का कारण होता है । स्वाध्याय दूसरे के मन को नहीं जगाता । परन्तु गुरु या साधु से सुनकर, और पाव घड़ी एकान्त में बैठकर जब व्यक्ति चिन्तन करता और अपने अन्तर में झाँक कर देखता कि मुझमें यह कमी है तो वह अपनी आत्मा को तार देता है । आवश्यकता है कि हम इसके लिए आलस्य या प्रमाद को त्याग कर पौरुष का सहारा लें ।

हूसरे के भगोमे रहना भारी भूल

एक लघु कथा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आप उम पर गौर करेंगे तो यह आपके जीवन को सुधारने में सहयोगी बन सकती है। उज्जैन में, सोमदेव नाम का एक पंडित रहता था। बुढ़ापे में अचानक उसकी नजर जाती रही। वह अंधा हो गया। उसकी यह दशा देखकर, उसके कुछ कुटुम्बीजनों को बड़ी चिन्ता हुई। उसके आठ लड़के और आठ ही बहूए थी। लड़कों ने कहा— पिताजी ! आपकी आज्ञा हो तो हम सब आपकी आँखों का आपरेजन करा देते हैं। इससे आपको दिखने लगेगा। इस तरह आप अपना सब काम पहले जमे स्वयं करने लगोगे।

परन्तु सोमदेव को यह बात पसन्द नहीं आयी। उसने कहा— पुत्रो ! मेरे कर्मोदय से ही आँखें चली गयी। अगर आपरेजन के बाद भी फिर बिगड़ गयी तो क्या होगा ? मुझे तो तुम सबकी आँखों का भरोसा है। अपनी आँखों के लिए व्यर्थ श्रम की क्या आवश्यकता ? अपनी होगी भी तो मात्र दो ही आँखें होंगी और तुम सबकी तो बत्तीस हैं। इस तरह सोमदेव ने उन लड़कों के बहूतेरे कहने पर भी, आँखें नहीं बनवायी। एक बार अकस्मात् उस गाँव में आग लग गई। आग लगते ही सारी नगरी में भगदड़ मच गई। अपनी-अपनी जान बचाने के खातिर सब वहाँ से भाग गए। परन्तु पंडित सोमदेव अंधा होने के कारण अटक गया—भाग नहीं सका। उसको विश्वास था कि बेटे जान बचाने को आएँगे। परन्तु कोई भी नहीं आए और उसको अपनी जान गवाना पड़ी। उसके बेटे और बहूओं की आँखें, जिन पर कि वह पूर्ण भरोसा रखता था, समय पर काम नहीं आयी। वे सोमदेव को अग्नि देवता की भेंट होने से बचा नहीं पायी।

हमारे बहूतेरे भक्त ऐसे हैं, जो सोमदेव की तरह समझ बैठे हैं कि हमें तो महाराज हैं। जब महाराज स्वयं ज्ञान की गंगा धर में बहा रहे हैं, तो मैं स्वाध्याय में श्रम क्यों लगाऊँ ? हम तो अपने ज्ञानी-गुरु के सहारे बैठे हैं। हमारे तो महाराज की आँखें हैं, फिर

हमें क्या चिन्ता है । जो स्वयं स्वाध्याय करता है, वह बेभरोसा बनकर आखे बनाता है और जो महाराज की आखों पर निर्भर रहते हैं, वे सोमदेव की तरह बड़ी भारी भूल करते हैं और अपने जीवन के साथ भयकर खिलवाड़ करते हैं ।

तो याद रखो, जैसे दूसरों पर भरोसा रखकर सोमदेव को भस्मीभूत होना पड़ा, वैसे ही ससारी आदमी भी स्वाध्याय से विमुख होकर, अपने ज्ञान चक्षु से वंचित रहते हैं और जन्म-मरण का चक्र बढ़ा कर अपने को बन्धन में डाल लेते हैं । जो अपने जीवन में स्वाध्याय करेंगे, धर्मसाधना में कदम बढ़ायेगे उनका लोक एवं परलोक दोनों में कल्याण होगा ।

●●

अशान्ति का मूल : क्रोध और लोभ

असमाधि और उसके भेद

बन्धुओ ! अभी आपके सामने दगाश्रुत स्कन्ध का प्रसंग चल रहा है। उसके पहले अध्याय में भगवान् ने फरमाया है कि मानव के मन में असमाधि किन-किन कारणों से पैदा होती है ? मन की अशान्त और चंचल स्थिति को असमाधि कहते हैं। असमाधि की दशा में मानव किसी भी काम को मन लगाकर नहीं कर पाता। कारण उसके मन में चंचलता और अशान्ति रहती है। अतः शास्त्र-कार ने असमाधि से बचने की शिक्षा दी है।

असमाधि के कुछ बाहरी कारण होते और कुछ भीतरी कारण। काटा, कील, दड प्रहार आदि बाहरी और राग-रोष कलहादि आन्तरिक कारण, कभी असमाधि के हेतु हो भी सके और कभी नहीं भी बने। बाहरी कारण से होनेवाली असमाधि प्रायः तन तक ही सीमित रहती है। परन्तु भीतरी कारण, तन, मन दोनों पर असर करते हैं—प्रभाव डालते हैं। भ० महावीर ने इन दोनों प्रकार की असमाधियों का प्रथम अध्याय में विचार किया है। और साधक को इस बात के लिए सावधान किया है कि यदि वह असमाधि तथा असमाधि के कारणों से बचेगा, तो साधना में सरलता से आगे बढ़ सकेगा।

असमाधि के दो प्रकारों में एक को द्रव्य असमाधि तथा दूसरे को भाव असमाधि कहा गया है। अभी प्रस्तुत प्रसंग में मुनिजी ने भाव असमाधि का नमूना प्रस्तुत करते हुए, अपने कथन के प्रसंग में दो बातें बतायीं—“कोहरे और सजलरे।” ये तो दोनों एक ही हैं,

परन्तु कषाय के भेदों के साथ दो बताये गये हैं। ये दोनों भाव असमाधि के कारण हैं। हम करीब-करीब द्रव्य असमाधि से बचने की बड़ी चिन्ता करते हैं। कभी पेट में दर्द हो गया, कभी सिर में दर्द हो गया, कभी चलते-चलते ठोकर लग गई, कभी पैर में काटा लग गया तो उसका हमारे मन को बड़ा ख्याल आता है। और सोचते हैं कि इस पीड़ा को, दर्द को—वेदना को, किस तरह जल्दी से रफा-दफा किया जाय—किनारा लगाया जाय।

द्रव्य से भाव-असमाधि बड़ी

परन्तु सोचने की बात है। भगवान् महावीर कहते हैं कि मानव ! यह बाहरी असमाधि तो कुछ भी नहीं है। जबकि तू इस असमाधि को इतना बड़ा महत्व का रूप दे रहा है और इसके लिए बड़ी चिन्ता कर रहा है तथा हाय-हाय मचा रहा है। अरे ! यह बड़ी असमाधि नहीं है। बड़ी असमाधि तो कोई दूसरी है। जिस ओर तू लक्ष्य ही नहीं कर रहा है। वह असमाधि विकारों की है, कषायों की है। यदि क्रोध मन में जाग रहा है, मान जाग रहा है, माया का जाल मन के भीतर बिछ रहा है अथवा लोभ सता रहा है या कुछ ऐसे ही दूसरे विकार खड़े हो रहे हैं—इन विकारों की ज्वालाये उठ रही हैं तो जल्द सावधान हो जा। ये बड़ी असमाधि के कारण हैं। इनसे होनेवाले पतन या सर्वनाश को सहसा कोई नहीं बचा सकता।

इनको रोकने का, समाप्त करने का प्रयत्न करो। ये सारी भाव असमाधियाँ हैं। ये असमाधियाँ कब किसको, किस तरह पछाड़ देती हैं, इसके लिए शास्त्रों में अनेको उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें भाव असमाधि के कटुक फल का चित्रण किया गया है। इनमें से एक उदाहरण आपके सामने चल रहा है और वह है भ० महावीर के पूर्वभवों में सोलहवें विश्वभूति के भव का।

भ० महावीर ने अपने पूर्वभवों में छोटी बड़ी साधना करते हुए, जीवन को ऊपर उठाया, साधना के अनुकूल सामग्री उपलब्ध

की । पहले खूब अटकाया और भटकाया भी । साधना जब ज्ञानभाव में चलती है तो भटकना सकता है । और अज्ञानभाव में चलती है तो भटकना बढ़ाती है । महावीर कहते हैं कि कर्मों का फल, किसी व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात नहीं करता है । कर्म के सामने कोई छोटा या बड़ा हो, अमीर या गरीब हो, राजा या रक हो, चाहे कोई अवतारी होनेवाला भी क्यों न हो, परन्तु कर्मों का फल उन्हें भी भुगतना पड़ता है । इसलिए समझदारी इसी में है कि कर्मों का बंध करते सावधान रहो । यदि बंध करते सावधानता नहीं रखी—चूक गये तो उनका परिणाम भयकर हो सकता है ।

साधना के दो शत्रु—क्रोध और लोभ

बन्धुओ ! आपको पूर्व का कथन ध्यान में होगा कि विश्वभूति ने अपने सामने आये हुए, सासारिक प्रतिकूल वातावरण और भाई के द्वारा किये कष्टपूर्ण व्यवहार को सहन कर लिया । उन्होंने इसके लिए विशाखभूति राजकुमार से लड़ाई नहीं की, झगडा नहीं किया । घटित घटना से उग्ररूप धारण करने के बजाय, अपनी उग्र वृत्तियों का शमन कर लिया । आचार्य सभूति विजय के चरणों में, साधना करते हुए, वे कर्म काटने में लग गये ।

परन्तु देखा जाता है कि कभी-कभी आगे बढ़ने के सयोग, प्राणी के लिए प्रतिकूल भी बन जाते हैं । कहा गया है कि उन लुभाने-वाले और साधक को बीच में रोकनेवाले भावों में दो प्रमुख शत्रु हैं—बाधक है, क्रोध और लोभ । नीतिकारों ने भी कहा है कि—“क्रोध लोभाद् विनश्यति ।” याने क्रोध और लोभ से धर्म नष्ट होता है । धर्मरूपी कल्पतरु सत्य से पैदा होता है, दयादान से बढ़ता है, क्षमा से कायम रहता और क्रोध लोभ से नष्ट हो जाता है । जैसा कि कहा है—

“सत्येनोत्पद्यते धर्मः, दयादानेन वर्धते ।
क्षमया च स्थाप्यते धर्मः, क्रोध लोभाद् विनश्यति ॥”

आप उपवास आदि तपस्या कम कर सकें या ज्यादा कर सकें, यह आपकी शारीरिक अनुकूलता पर निर्भर है। परन्तु आप तपस्या करने के साथ-साथ इस तपस्या को भी ध्यान में रखें कि मैं क्रोध लोभादि विकारों पर, जो अपने को हानि पहुँचानेवाले हैं, नियन्त्रण कर रहा हूँ या नहीं? यदि हम बाह्य तपस्या करने में ही रहे और इस बात को भूल गये। दिमाग की उत्तेजना को नहीं रोका एवं मन के प्रलोभनों में युग की हवा की तरफ ही बहते गये और ईर्ष्या एवं रोष आदि को शमन नहीं किया तो हमारी तपस्या जो फलवती होनी चाहिये, कर्म काटनेवाली होनी चाहिये, भव बन्धनों से बचाने-वाली होनी चाहिये, वह सार्थक नहीं बन पायेगी—भव बन्धन को नहीं काट सकेगी। प्रत्युत भव बन्धनों में और जकड़ा देगी।

इसलिए असमाधि की चर्चा के प्रसंग में, भगवान् ने कहा कि मानव! तू सज्ज्वलन क्रोध में जलता रहा, बात-बात में उबलता रहा, तो तुम्हारे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और तपके गुण भीतर ही भीतर, भस्म होते जायेंगे—जलकर खाक हो जायेंगे। फिर तो तुम्हारा सारा किया कराया व्यर्थ हो जायेगा। फलस्वरूप तुम्हें भयंकर मानसिक अशान्ति होगी। इसलिए प्रभु ने कहा कि पहले इस बड़ी असमाधि से दूर रहो।

क्रोध से बचने का उपाय

भाव असमाधि अर्थात् क्रोध से बचने का एक रास्ता तो यह है कि जिस किसी निमित्त को पाकर आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता हो, उससे अलग हो जाओ—दूर हो जाओ। यदि वहाँ खड़े रहोगे तो आपके मन में, उत्तेजन बढ़ेगा। आवेश में कभी कुछ बोल दिया तो दोनों ओर के मुकाविले से झगड़ा हो जायेगा। अतः जितना शीघ्र संभव हो, उस स्थान से दूर हो जाओ। दूसरा उपाय है, हटने के साथ दात बन्द कर लो—मुँह बन्द कर लो अर्थात् किसी को कुछ भी जवाब मत दो। मन ही मन यह सोचो कि मैं गूँगा और बहुरा बन

गया हूँ । मुझे कुछ देर तक भगवान् का ही नाम स्मरण करना है ।
ऐसा मोच कुछ समय तक मत दोलो ।

यदि क्रोध आपको आया और आप उस निमित्त से दूर हो गए और दूसरे नम्बर का उपाय भी आपने काम में लिया तो आप उस क्रोध की आग में भस्म होने से बच जाएंगे । साधनाशील व्यक्ति को, शान्ति के पुजारी को, इस ओर बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है । जो इस ओर ध्यान रखकर साधना करता है, उसकी छोटी साधना भी बड़ी बलवती हो जाती है ।

आपने पर्युषण पर्व के दिनों में, कल्पसूत्र में, ऐसा उदाहरण भी सुना होगा कि क्षुधा परीपह को सहन नहीं करने वाले, एक क्षुल्लक साधु ने, सम्बत्सरी के दिन भी उपवास नहीं किया और कहीं से लूखी खिचड़ी ले आया । उसे वह खिचड़ी दिखाने पर, अन्य साधियों से तिरस्कार भरे भावों में, उपालम्भ के शब्द सुनने पड़े और उसमें थूक भी दिया गया । परन्तु उसने किसी पर क्रोध नहीं करते हुए भोजन में घी समझकर उस खिचड़ी को खा लिया । पश्चात् उसने अपनी आत्मा का अवलोकन किया और गलतियों के लिए धिक्कारा । इस प्रकार धिक्कारते-धिक्कारते ही उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया । इसमें ऐसी क्या बात थी ? तो उसने असमाधि के बजाय, समाधि का उपाय सीख रखा था ।

गाय की टक्कर और राजा की हसी

मास खमण के पारणों को, गोचरी में घूमते हुए विश्वभूति के कृश और दुबले शरीर को देखकर राजा के मन में पूर्व का वैरभाव जग गया—जैसा कि आप सुन चुके हैं । न मालूम किसके कितने जन्म हैं और कौन कब, किसके प्रति, किसलिए कषाय बढ़ाता रहता है ? उसका निर्णय साधारण आदमी के वश की बात नहीं है । विशाखभूति, मुनि विश्वभूति को देखकर, वैरभाव से जलने और उबलने लगा ।

इधर तो उसका रोष करना और उधर मुनि को, भीड़ से चौक कर एक गाय ने टक्कर मार दी। गौकी टक्कर से मुनि बीच सड़क पर धराशायी हो गए। यह दृश्य देखकर राजा का दिल बाग बाग हो गया—बासो उछलने लगा। उसे उस समय जो आनन्द प्राप्त हुआ, वह पूर्व के प्राप्त सभी आनन्दों से बढ़कर था। नीतिवचन है कि—

गच्छतः स्खलनं क्वापि, भवत्येव प्रमादतः ।

हसन्ति दुर्जनास्तत्र, समादधति सज्जना ॥

चलते हुए कभी कोई आदमी असावधानी से ठोकर खाकर गिर जाता है, तो दुर्जन उसे देखकर हसते हैं। परन्तु सज्जन पुरुष उसका समाधान करते—यथायोग्य सेवा शुश्रूषा करते हैं। और उसके इस आकस्मिक पतन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सम्बेदना प्रगट करते हैं।

आज भी कदाचित् कोई आदमी प्रमाद वश या अन्य किसी कारण से गिर पड़े, तो कुछ आदमी हसेगे और बोलेंगे कि हा, ठीक हुआ। आख मीचकर चलने वालों को ऐसा ही मजा मिलता है। कुछ को यह हसी अच्छी नहीं लगेगी और वे उस गिरने वाले को, दिलासा देते हुए कहेंगे कि भाई साहब। आपने तो पूरा ध्यान रखा, मगर यहाँ की भूमि ही ऐसी है। खैर, आगे से सभलकर चलिए, और चोट पर पट्टी बंधवा लीजिए। इस तरह एक ही घटना पर, सज्जन और दुर्जन दोनों की दो मन स्थितियाँ देखी जाती हैं।

राजा का वैरभाव तो था ही, परन्तु गाय ने मुनि को गिरा दिया, यह देखकर उन्हें जोरो की हसी आ गई। जैसे कहा कि—

“सहसा गौ की टक्कर से, मुनि भू गिर जाते हैं।

देख भूप खुश हो मुनिवर की, हसी उड़ाते हैं ॥”

गौ की टक्कर से जब मुनि गिरे तो कुछ आदमी विचार करने लगे कि अरे। गुरु महाराज को गाय ने पटक दिया। आओ इन्हें यहाँ से अलग करें।

क्रोध को सहना सरल नहीं

विशाखभूति ने जब भगवे से, गाय की टक्कर से गिरते हुए मुनि को देखा तो वह बोलने लगा ओ हो ! ये तो अपने पौरुष के आगे, किसी को कुछ समझते ही नहीं थे । कभी द्वारपालों से भी बोलते थे कि चाहें तो कपित्थ फल की तरह, तुम्हारे सिर को भी घड़ से अलग कर दू । तो क्या यही उनकी जवामर्दी का हीसला है, जो एक साधारण गाय की टक्कर भी वर्दपत्त नहीं कर सके ।

विशाखभूति ने जब विश्वभूति मुनि की, इस तरह हसी उड़ाई—चुटकी ली और व्यग्र वचन कहे तो मुनि को गाय की टक्कर से जो चोट नहीं पहुँची उससे भी अधिक गहरी ठेस लगी । अन्तर्मेन में क्रोध भड़क उठा । साधना के पौरुष पर किया गया यह कुटिल प्रहार, सुप्तभावावेग को जगा दिया और वे क्रोध से भर उठे ।

भगवान् महावीर ने दसवैकालिक सूत्र में कहा है कि—दुर्वचन के प्रहार कान में पड़कर मन को दूषित करते हैं । जो जितेन्द्रिय और शूर साधक धर्म समझ कर, उनको सहन करता है, वही पूज्य और उत्तम है । शास्त्र कहता है—क्रोध को गालिये, तर्जना को सहन कीजिए, जो कि मानव हृदय के लिए काटे के समान है, शूल के तुल्य है । बाहर का काटा सहना आसान है । परन्तु अन्दर के काटे को सहना बड़ा कठिन है । लेकिन जो इन्हें सहन कर लेता है, वही श्रेष्ठ है । साधना की दो दशाये हैं, एक प्रमत्त और दूसरी अप्रमत्त । हम साधक लोग जब प्रमाद भाव में आ जाते हैं, तो हमारा ज्ञान हल्का हो जाता है । उस समय हमारे ज्ञान की ज्योति मन्द पड़ जाती है । ज्ञान यदि मन्द और मलिन हो गया तो उसकी शक्ति एवं तेजस्विता भी कम हो जाती है ।

विश्वभूति क्रोध के वश में

विश्वभूति गिरने से जरा आर्तभाव में थे । उस समय अचानक यह आवाज कान में पड़ी और दिल में तीर की तरह चुभ गई ।

शास्त्र में ठीक ही कहा है कि—“दुर्वचन के दुरुद्धर काटे वैरानुबन्धी और अतिशय भयकर होते हैं। उसने आख उठाकर ऊपर देखा तो विशाखभूति दिखाई पड़ा। मन में वैर जागृत हो गया। ओ हो ! यह मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा है। ससार दशा में मुझे हैरान कह रहा था, तब तो मैंने ससार छोड़ा। राजभवन व प्रिय परिवार का परित्याग कर साधु बन गया। अब भी यह मेरा पीछा कर रहा है। अतः मुझे भी इसको इसका प्रतिफल बताना चाहिये। सहने और बर्दाश्त करने से बात आगे बढ़ी हुई है।

यद्यपि मुनि की दीर्घकालीन तपस्या बड़ी थी। परन्तु उस बड़ी तपस्या में आया हुआ, यह छोटा-सा रोष का भाव, मनोभर दूध में काजी का काम कर गया। मुनि के मन में, यह कलुषित भाव आया कि मैं तपस्या से कमजोर भी हो गया हूँ, फिर भी तुमसे भिड सकता हूँ, मजा चखा सकता हूँ। शेर कमजोर भी हो जाये, तो भी सियार से कम तो नहीं होता। कहावत प्रसिद्ध है—“टूटा तो टोडा—और भागी तो गुजरात” टूटा हुआ भी टोडा कुम्हार के बड़ेरे के लिए तो काफी है।

मुनि ने मन ही मन कहा कि मुझको कमजोर समझकर क्यों हँस रहा है ? मेरे बल को देख। ऐसा कह चट से गाय के सींग पकड़े और उसको ऊपर उठाकर घुमा दिया। देखनेवाले चकित हो गए। सब कहने लगे—क्या पौरुष है इनका। शरीर तो ऐसा दिख रहा है कि हवा के झोंके से गिर जाये। परन्तु अभी भी इनमें इतनी ताकत है। मुनि ने भावावेश में ही कहा कि मत समझना कि मैं तपस्या कर रहा हूँ और दुर्बल हो गया हूँ। नहीं ! नहीं ! अब भी मुझमें वही ताकत है। मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। परन्तु तपी हूँ, साधु हूँ। इस प्रकार तपस्वी मुनि क्रोधवश आत्मभान भूल गये।

वैर का बदला वैर से नहीं

क्रोध में भान भूलकर न जाने मुनि क्या में क्या चिन्तन कर गए और बोल गए। उन्हें क्रोध ने इस तरह झुंझोर दिया कि वे

मुनि प्रकृति से बहुत दूर हट गए थे । जब थोड़ा भान आया तो उन्होंने सोचा—अरे ! मैं तो मुनि हूँ । कोई कुछ भी कहे—पृथ्वी के समान मुझे सब कुछ सह लेना चाहिये । क्रोध से तो मेरी, वर्षों संचित तपस्या और साधना भस्म हो जायेगी । क्या कभी आग से आग बुझती है? क्या वँर से वँर का बदला लिया जा सकता है? जाओ हमने तुमको क्षमा कर दिया । तुम मेरी कल्याण साधना में श्रन्तराय बने । अब मैं फिर से अपने साधना पथ का पथिक बनने जा रहा हूँ । यह कहकर वे वहाँ से चले गए और अपनी तप साधना में पूर्ववत् लग गए । परन्तु लगे दोपो की शुद्धि नहीं की ।

आप बहुमूल्य उज्ज्वल कपड़ा पहनते हो, तो उस पर धब्बा लग सकता है । यह सम्भव नहीं कि उस पर कभी गन्दा धब्बा लगे ही नहीं । धब्बा लगना उतना बुरा नहीं जितना कि उस धब्बे को दबाए रखना बुरा है । ऐसे ही साधक के सयमी जीवन पर दोष नगे ही नहीं, यह सम्भव नहीं । तपस्वी मुनि को निमित्त मिला, उत्तेजना आई और बोल गए । परन्तु उसकी आलोचना करके, पश्चात्ताप की आग में, कषाय के मैल को धो लेते तो भटकते नहीं, किन्तु वे धोना भूल गये ।

शुद्धि के प्रकार

भगवान् महावीर ने कहा कि साधक । साधना करने वाले से, आराधना के रास्ते चलते चलते भी विराधना-व्रत में चूक हो सकती है । विराधना के भय से कोई अराधना के रास्ते ही नहीं चले तो यह ठीक नहीं । चलने वाला मार्ग से इधर-उधर हो जाय तो उसको रास्ते लगाना सरल है । ऐसे साधना मार्ग पर चलते कोई गलती हो जाये तो उसे कहा जायेगा कि पश्चात्ताप करो और भूल का प्रायश्चित्त कर शुद्धि कर लो ।

शुद्धि के दस प्रकार हैं । “आलोचना” गुरु के सामने दोषों को प्रकट करना, यह शुद्धि का पहला उपाय है । दूसरा “पडिक्कमणे”

मिथ्या दुष्कृत देकर दोष के लिए, पश्चात्ताप करना । याने फिर ऐसी गल्ती नहीं करूँगा” कहकर “मिच्छामि दुक्कड” देना । तीसरा आलोचना करके बाद में गुरु के सामने मिथ्या दुष्कृत स्वीकार किया जाये । इसका नाम तदुभय है । चौथा विवेक प्रायश्चित्त है । जैसे किसी त्याग की हुई वस्तु का भूल से ग्रहण हो गया । फिर स्मरण आते ही उसको तत्क्षण त्याग देना, यह विवेक प्रायश्चित्त है ।

हम साधुओं के लिए कहा गया है—कि अगर कोई वस्तु साधु के लिए बना कर देवे और मालूम हो जाये कि वह हमारे लिए बना है तो पहले तो उसे लेना ही नहीं । यदि कभी अनजान में ले लिया तो मालूम होते ही उसे परठ देना । चाहे वह वस्तु कितनी भी अच्छी से अच्छी क्यों न हो । यह प्रायश्चित्त है आधाकर्मी आदि भोजन का ।

पाँचवी बात है, भावों में कुछ मलिनता आगई । सपनों में कुछ विकार आ गए तो इसके लिए कहा गया कि नींद भग होने पर, कायोत्सर्ग करो, “लोगस्स” का स्मरण करो । इस तरह से शुद्धि के पाँच उपाय हो गए । इसके बाद तप के लिए कहा गया, विशिष्ट दोषों की शुद्धि के लिए तपस्या की जाती है, एकाशन, उपवास, बेला आदि । इनसे भी दोषों की शुद्धि होती है । एक ‘छेदाहं’ होता है । इसमें दीक्षा पर्याय का समय छेद-कम कर दिया जाता है । आठवें में “मूल” है अर्थात् मूल से ही दीक्षा दी जाती है । अगर श्रावक है तो उसे फिर से व्रत स्वीकार करवाया जावे । नवमें और दसवें में भी फिर से दीक्षा दी जाती है । इस भाँति दस प्रकार से पापों की शुद्धि की जाती है ।

आलोचना बिना मृत्यु

विश्वभूति की तपस्या में जो दोष आ गया—कषाय की कालिमा लग गई, उसका यदि वे आलोचना-प्रायश्चित्त कर लेते, प्रतिक्रमण कर लेते, तो दोषों की शुद्धि हो जाती । परन्तु सावधानी रही नहीं और घटी बज गई—कूच का नगाडा बज गया । काल की घटी तो सबकी बजेगी । सावधान रहेंगे तब भी बजेगी और

अतः इससे बचने के लिए—रक्षण पाने के लिए, कोई अनुकूल साधन अपनाना चाहिये और वह साधन है ज्ञान की गुटिका । वीत-राग-वाणी की गुटिका, कषाय के विष को, राग के जहर को दूर कर देगी । परन्तु जिनके पास यह साधन बराबर नहीं होता अथवा जो साधन होते हुए भी इसका उपयोग करना भूल जाते या उपयोग की ओर दुर्लक्ष्य कर जाते, तो वे आत्मगुणों को, आत्मविकास को और आत्मा की ऊर्ध्वगति को गवा बैठते हैं । वे इस अनमोल और अपूर्व लाभ से वंचित हो जाते हैं ।

इसलिए भगवान् ने साधना के साथ यह लक्ष्य दिया और कहा कि कल्याण कामिन् । यदि तुम इस बात को ध्यान से निकाल दोगे तो तुमको अपनी अच्छी से अच्छी क्रिया का जो फल मिलना चाहिये कर्मों की बेड़ी काटने का, वह फल तुम्हें नहीं मिलेगा । उसको पुनः पाने में तुमको बहुत देर लग जायेगी और फिर कदाचित् वह प्राप्त भी नहीं हो सके । इसलिए कहा कि साधु । साधना में हमेशा प्रमाद-रहित होकर रहो । जो अप्रमादी है, सावधान और सदा जागरूक है, वह किसी भी भय से कभी भयभीत नहीं होता । कहा भी है कि—“अप्पमत्तस्सनत्थि भय ।” यानी अप्रमादी को भय नहीं होता ।

परन्तु प्रमादी जरासा चूका नहीं कि अधिक से अधिक फिसल जायेगा—नीचे चला जायेगा । शास्त्र कहता है कि—“सन्वओ पमत्तस्स भय ।” अर्थात् प्रमादी को सब ओर से भय है । प्रमादी जरासा चूकते ही वर्षों की साधना, तपस्या और जीवन में किया हुआ जप, तप, एव साधना को क्षीण कर देता है । उदाहरण के रूप में भ० महावीर के पूर्वभव के जीव विश्वभूति आपके सामने हैं ।

आपको ध्यान होना चाहिये कि उसने साधना के मार्ग पर, कदम बढ़ाकर, हजार वर्ष का तप किया, सयम की साधना की, व्रत की आराधना की । और वह भी कोई छोटी-मोटी मदगति से या रोते-खीजते नहीं । परन्तु बड़े उल्लास एव उमंग के सग हँसते-हँसते

किया। उनके उस उत्कट तप का देखकर, साधारण व्यक्ति का तो हृदय ही हिल जाता। महीने-महीने का अनशन कग्ना, माथ ही विहार करते जाना, ध्यान करते गहना, स्वाध्याय और चिन्तन करना विचरण करते हुए, भव्यात्माओं को प्रतिबोध देना आदि सारे कार्यक्रम को विधिपूर्वक चलाते हुए, तप का सिलसिला बनाये रखना, कुछ सहज एवं सरल नहीं है।

आज की तरह, उनके मास खमण के तप पर तेल की मालिश या चन्दन का विलेपन नहीं होता। नये साधकों के लिए सुख-सुविधा के नूतन-नूतन साधन हैं, जो तप में भी आराम पहुँचाने के नाम पर किए जाते हैं। वे साधुरूप में अभिग्रह धारण किए हुए चल रहे थे। उनको मालिश की सेवा तो दूर, थक कर थोड़ी देर तक दिन में लेटना और विश्राम भी नहीं करना था। इस प्रकार की अविराम तपस्या, कहने को जितनी सरल दिखती है, करने को उतनी सहज नहीं।

द्रव्य टक्कर से वचन टक्कर भयंकर

नपस्वी मुनि विश्वभूति मास खमण के पारणा हेतु मथुरा नगरी पहुँचे। वहाँ विशाखभूति के मर्मवेधी शब्दों की टक्कर लगी। दूसरी ओर गाय की टक्कर लगी जो द्रव्य टक्कर थी। गाय की टक्कर से तपस्वी मुनि गिरे और तुरन्त उठ गए। परन्तु विशाखभूति राजा ने जो वचनों का बाण मारा, वह मार बड़ी भयंकर थी। उसके द्वारा यह कहना कि—वाह जी वाह ! देखी तुम्हारी शक्ति ! सुभटों के मित्रों को कपित्थ फल की तरह गिरानेवाला, वह तुम्हारा पौरुष और बल आज कहा गया ? एक छोटी-सी गाय की टक्कर में ही गिर गए—चारों खाने चित्त हो गए।

वचन-बाण का यह निशाना अचूक और अमोघ रहा। राजा के द्वारा कही गई, परिमित अक्षरों की यह शब्दावली, इतनी दुखाने वाली बनी कि जिसकी टक्कर से वे खड़े भी नहीं रह सके। किसी

विशिष्ट धनुर्धारी के हाथ से चलाये गए तीर की तरह, वह वचन की मार मर्मभेदी एव गभीर घाव करने वाली सिद्ध हुई। ऐसे विराट् तपस्वी ने अपने ज्ञानबल, दर्शनबल और चारित्र्यबल सबको भुला दिया। और गाय को पकड़ कर आसमान में घुमा दिया तथा विशाखभूति को लक्ष्य करके बोले कि तुम्हारी इन बातों का करारा जवाब दिया जा सकता है। परन्तु मैं मुनि मर्यादा का ध्यान कर चुप हूँ। तुम कभी यह मत समझना कि कारणवश कमजोर हुआ सिंह सियार से कभी कम हो सकता है ?

इस तरह क्रोध और अभिमान से तप्त होकर मुनि वहा से मुड़ चले। मगर उनके मन पर विशाखभूति का वह शब्द-बाण इतना तीखा और गहरा लगा कि वे फिर साधना में स्वस्थ मन से खड़े नहीं हो सके। कहा भी है कि शस्त्रों के घाव तो भर जाते हैं लेकिन वचनों के घाव जल्द नहीं भरते। इस तरह प्रतिगोध का भाव मन में बसाये उन्होंने अपनी आयु पूर्ण की। और वे सातवे स्वर्ग में चले गए। संभव है, आयु-वध पहले हो गया हो। यदि आर्त और रौद्र में आयु का वध होता तो वह रोष में बची हुई आयु, स्वर्ग में भी आगे नहीं बढ़ने देती। परन्तु रोष के द्वारा उनके अन्दर जो रौद्र विचार आया, उसका फल पहले नहीं मिलकर, शुभकर्म का उदय पहले हो आया। कहा भी है—

“सराग सयम से साधक, सुरपद को पाते हैं।

तप से होते कर्म क्षीण, भव भ्रमण मिटाते हैं॥”

कहावत है कि “सुचिण्णा कम्मा, सुचिण्णा फला भवति, दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा फला भवति।” अच्छे कर्मों के फल से प्राणी स्वर्गीय सुखों का अनुपम फल प्राप्त करता। और अशुभ कर्मों से नारक आदि के कटु-अशुभ फल पाता है। नारक जीव के शरीर, अत्यन्त तीव्र शाल्मली वृक्ष के पत्तों से टुकड़े-टुकड़े किए जाते हैं। उससे उन नारकी जीवों को असीम वेदना होती है। शाल्मली वृक्ष के वे असिपत्र सीमित वेदना करते हैं, पर कटुवाणी के तीव्र निशान,

मस्तिष्क सब को हिला दिया । वे क्रोधावेश में निदान कर बैठे कि मेरे तप की शक्ति हो तो इस वैर-भाव का बदला लेकर रहूँ ।

देवलोक में उत्तरोत्तर वासना की कमी

देवगति में जाने के अनेक कारणों में सराग-सयम, श्रावकधर्म, बालतप और अकाम निर्जरा कहे गये हैं । उनमें सराग सयम भी एक कारण है । तप और त्याग के साथ रहा हुआ राग का अश देवभव के भोग की उपलब्धि का कारण होता है । देवलोक में विषय-वासना कम है । देव-देवियों का शारीरिक स्पर्श नहीं होता । कारण पूर्वभव में सयम की उच्च साधना की जा चुकी है । जैसे-जैसे राग का अश कम होता है, वैसे स्वर्ग में भी स्वर्गीय जीव राग से ऊपर उठते जाते हैं । यद्यपि मनुष्य लोक से स्वर्ग में सुखोपभोग की सामग्रिया अधिक होती हैं । परन्तु उनमें सुखोपभोग की इच्छा उत्तरोत्तर कम हो जाती है । व्यन्तर जाति के देव और अनुत्तर विमान के देवों में यही अन्तर है कि व्यन्तरो के पास सामग्री कम पर लालसा और वासना अधिक होती है । कहा भी है—“कमजोर में वासना ज्यादा । चाहे मनुष्य हो या पशु कहीं देखिये, दुर्बल व्यक्ति कामना, वासना एवं भर्त्सना के भोको को अधिक वर्द्धित नहीं कर सकते । कमजोर को ब्रह्मचर्य-पालन करने को भी कहा जाय, तो वह उसके लिए मुश्किल होगा । मगर एक पहलवान को, बलवान् को, जिसके दिल में, वदन में ताकत है, उनको सदाचार का पालन भारी नहीं पड़ेगा ।”

जहाँ कमजोरी होती है, वहाँ वामना का जीतना भारी होता है । कमजोरी में वासना विजय की क्षमता कम हो जाती और उत्तेजना बढ़ जाती है । तपस्या के साथ यदि निर्ग्रन्थभाव-वीतरागभाव को लेकर बढ़ा जाता है तो स्वर्ग में भी, जहाँ वासना कम होती है, वैसे वैसे लोक में जाता है । व्यन्तरो में वासना तो ज्यादा है, परन्तु सामग्रिया कम हैं । परन्तु इससे ऊपर वाले देवलोकों में सामग्रिया बढी-चढी होती है, मगर वासना बहुत कम है । और बाहरवें देवलोक और इससे आगे मैथुन मज्ञा नाम मात्र को है । यानी कामभोग के

स्मरण मात्र से उनकी वासना शान्त हो जाती है। अनुत्तर विमान वाले देव तो वासना वाले ही नहीं होते हैं। उनको उवसत कामा कहा है। विश्वभूति अपने सत्त्वहवे भव में, ऐसे देवलोक में पहुँचा, जहा—भोग नहीं होता।

विश्वभूति वासुदेव के भव में

साधना में विकार रह जाने के कारण, विश्वभूति सप्तम स्वर्ग के देव होकर भी, विशिष्ट सम्मान नहीं पा सके। कारण अन्त समय में आलोचना नहीं की थी। आत्मा में तीन बड़े शल्य होते हैं—माया, निदान और मिथ्या दर्शन। विश्वभूति को भी निदान का शल्य रह गया। अतः इतने बड़े साधक को भी चक्कर खाना पड़ा। वे अठारहवें भव में, प्रजापति राजा के यहाँ जन्मे। शरीर की विशिष्ट रचना को देख, उनका नाम त्रिपृष्ठ रखा गया। आगे ये प्रथम वासुदेव होनेवाले हैं। जो कि ऐतिहासिक पुरुष और अपने अद्भुत कृत्यों के कारण, लोक में बहुचर्चित व्यक्ति माने गए हैं।

भारतीय लोक जीवन पर वासुदेव की अमिट छाप होती है। सभव ही कोई ऐसा हो, जो वासुदेव को नहीं जानता और न मानता हो। अधिकांश व्यक्ति पितृजीवी होते हैं। किन्तु तेजस्वी पुत्र पितृजीवी न होकर स्वयंजीवी होता है। त्रिपृष्ठ का जीवन भी ऐसा ही था। जिसका परिचय आपको आगे सुनने को मिलेगा।

कर्म श्रृंखला और जैन शासन

जैन शासन में कर्मों की श्रृंखला जन्म-जन्मान्तर से सम्बद्ध और अत्यन्त मजबूत मानी गयी है। बड़ा से बड़ा साधक भी जरा सा विषय कषाय में टकरा गया तो वह भारी कर्मों से बध जाता है। बध और भोग की परम्परा ऐसी चल पड़ती है जैसे साहूकार और आसामी का लेन देन चलता रहता है। यद्यपि साहूकार और आसामी का लेन देन, एक जन्म में ही पूरा हो जाता है। परन्तु किये कर्मों का यह कर्ज, अनेक जन्मों तक भोग कर भी पूरा नहीं होता।

जिन शासन में कर्म के कर्ज को कैसे चुकाया जाये, इस पर गहराई से विचार किया है। आप सबको वीतराग की वाणी सुनने का अवसर मिला है तो यह जरूर ध्यान देना चाहिये कि हमारी आत्मा कर्मों से भारी न हो जाय। क्योंकि हमारे अन्दर इतनी शक्ति नहीं है और फिर साधना भी कमजोर है। अतः सचित्त कर्म के प्रबल उदय में भटक जायेंगे। इसलिए ज्ञानियो ने कहा—अपनी आत्मा का ख्याल करके कर्मबन्धन से बचते रहो। कारण कर्मबन्धन के निमित्त तो पग-पग पर मिलते रहते हैं। परन्तु कर्म काटने का निमित्त तो यही सत्सग में मिलता है। घर-दुकान और बाजार कही जाते, तो हिंसा-मृषा आदि से कर्म बाधते रहते हो। इधर-उधर से कुछ समय बचे तो मोचो कि वीतराग-वाणी सुनने को चले, सत्सग में बैठे। क्योंकि सत्सग और धर्म करनी में आकर जितने समय तक बैठोगे, कर्म बन्ध से बचोगे। कर्जा सिर पर नहीं चढ़ेगा। और कर्म नहीं चढ़ा तो चुकाने के लिए, अधिक कष्ट नहीं देखना पड़ेगा। इस तरह ज्ञान भाव को आत्मा में उतारा जाये। ज्ञान भाव को अन्तर में उतारने का सत्सग अच्छा साधन है, उपाय है। सत्सग की सत्प्रेरणा से ज्ञान, अनायास जीवन में उतर पाता है।

पूर्व के और आज के लोगो के भिन्न-भिन्न विचार

पहले के लोगो को साधना के लिए बड़ी चिन्ता रहती थी। वे अपने बच्चों को गुरासाह के पास या आश्रमों में जीवन सुधारने के लिए पढ़ने पढ़ाने को रखा करते। ताकि बच्चे सदाचारी और अच्छे सस्कार वाले बन सकें। मगर आज तो बच्चों को प्रारम्भ से ही, मिशनरी स्कूल में रखना श्रेयस्कर माना जाता है। आज के लोग गौरव के साथ बोलते हैं कि महाराज ! हमारा बच्चा मेयो कालेज में पढ़ता है। जहाँ उसके सौ रुपए मासिक कालेज फीस लगते हैं।

पहले जहाँ राजा महाराजा के लडके पढ़ते थे, वहाँ आज अपने बच्चों को भेज कर आप गर्वानुभव करते और अपने को राजा महाराजा की श्रेणी में समझते, हर्ष का अनुभव करते हैं। जो मेयो कालेज

मे अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, वे भी दूसरे दूसरे कालेजो मे पढ़ाते हैं । परन्तु कोई भी माई का लाल यह हिम्मत करके नहीं कहता कि हम अपने बच्चो को साधुसग एव सतो की सेवा मे, सस्कार निर्माण के लिए ज्ञान गोष्ठी मे भर्ती करवा देगे । ऐसी हिम्मत किसी की नहीं होती । सतो का मन प्रसन्न रखने के लिए कह देगा—महाराज ! थोड़ा बड़ा होने पर आपके पास भेजेगे । जबकि बच्चा सब प्रकार से अनुशासनहीन हो जाता है, तब यदि कोई आये भी तो क्या सफलता पाये ।

होना तो चाहिये कि हर क्षेत्र मे साधु-साध्वियो के साथ, कुछ समय के लिए अपने बच्चो-बच्चियो को रखकर, अभ्यास कराया जाय तो वे धार्मिक सस्कारवाले हो सकते हैं । यदि ऐसी आदत हो जाये तो बच्चे-बच्चियो के जीवन-निर्माण मे, कितना सहयोग मिल सकता है ? कभी-कभी शुभ कर्म का उदय होता है और पुण्यवानी जोरदार होती है तो एकाध व्यक्ति ऐसा भी मिलता है जो अपने बच्चे-बच्ची को शासन सेवा मे भेज देता है । पालासनी के भाई जेवन्तराज ऐसा ही एक गुरुभक्त व्यक्ति है, जिसने एगारह वर्ष बचवाले अपने पुत्र को, धर्मज्ञान मिलाने के हेतु सतो की सेवा मे छोड़ रखा है । ऐसे बड़े त्याग के लिए अपना मोह छोड़ना पड़ता है । भाई स्वयं लम्बी तपस्या और धर्म नहीं कर पाते, तो पुत्र को धर्ममार्ग मे लगाकर भी महालाभ मिला सकते हैं ।

शास्त्र मे धर्म करने के तीन प्रकार बताये हैं । स्वयं करना, कराना और अनुमोदन करना । जो स्वयं नहीं कर सकता है, वह अपने पड़ोसी, मुनीम एव आश्रित वगैरह से कराके लाभ मिला सकता है । यह उसकी दलाली है । तीसरा प्रकार है अनुमोदन का । त्याग, तप एव साधना करनेवालो के गुण कीर्तन करना, यथायोग्य सहयोग कर उसके सत्कर्म मे, मन को बढ़ावा देना, यह भी लाभ मिलाने का सरलतम रास्ता है ।

श्रीकृष्ण और श्रेणिक ने कर्मकार्य में प्रेरणा कर तीर्थंकर गोत्र जैसे उच्च पुण्य का उपार्जन कर लिया । तो स्वयं करने की जिनमें शक्ति नहीं हो वे भी उपरोक्त अन्य दो प्रकार से लाभ मिलाना न भूले ।

जैसे धर्म करने के तीन प्रकार हैं, वैसे पाप करने के भी तीन प्रकार हैं । विवेकी श्रोता को चाहिये कि धर्म साधना करने और कराने में कदाचित् समर्थ न हो तो, कम से कम, सत्कर्म करनेवाले को, बाधा तो भूलकर भी न दे । क्योंकि इससे चारित्र्य मोह का बंध होता है । जो जन्म-जन्म तक भटकाते रहता है । जरासी भूल से विश्वभूति कैसे भटक गया, इसको आगे त्रिपृष्ठ के परिचय में सुनेगे और ज्ञान पाकर अपने आपको पाप से वचायेगे । जैसे कि कहा है—

“सम र संसार में, झू टाले दोष ।

समझ स कर जीवड़ा, गया अनन्ता मोक्ष ॥”

इस प्रकार जो करेगा, लोक परलोक में, शान्ति प्राप्त करेगा ।

मर्म : दुःख

दुःख का कारण कर्म-बन्ध

बन्धुओ ! वीतराग जिनेश्वर ने, अपने स्वरूप को प्राप्त करके, जो आनन्द की अनुभूति की, उससे उन्होंने अनुभव किया कि यदि ससार के अन्यान्य प्राणी भी, कर्मों के पाश से मुक्त होकर, हमारी तरह स्वाधीन, स्वरूप में स्थित हो जाये तो वे भी दुःख के पाश से बच जायेंगे। यानी दुःख से उनका कभी पाला नहीं पड़ेगा। दुःख, अशांति, असमाधि या क्लेश का अनुभव तभी किया जाता है, जबकि प्राणी के साथ कर्मों का बंध है।

दुःख का मूल कर्म और कर्म का मूल राग-द्वेष है। ससार में जितने भी दुःख हैं, वेदनाये है, वे सब कर्ममूलक ही हैं। कोई भी व्यक्ति अपने कृत कर्मों का फल भोगे बिना नहीं रह पाता। कर्म जैसा भी होगा, फल भी उसी के अनुरूप होगा। प्रश्न होता है कि यदि दुःख का मूल कर्म है तो कर्म का मूल क्या है? दुःखमूलक कर्म क्या स्वयं सहजरूप में उत्पन्न होता है या उसका भी कोई कारण है? सिद्धान्त तो यह है कि कोई भी कार्य, कारण के बिना नहीं होता। फिर उसके लिए कोई कर्ता भी चाहिये। कर्तापूर्वक ही क्रिया और क्रिया का फल कर्म होता है।

कर्म और उसके कारण

परम ज्ञानी जिनेश्वर देव ने कहा कि कर्म करना, जीव का स्वभाव नहीं है। स्वभाव होता तो हर जीव कर्म का बंध करता और सिद्धों के साथ कर्म लगे होते। परन्तु ऐसा नहीं होता है। अयोगी-

केवली और सिद्धो को कर्म का बध नहीं होता । इससे प्रमाणित होता है कि कर्म सहेतुक है, अहेतुक नहीं । कर्म का लक्षण करते हुए आचार्य ने कहा—“कीरइ जिएण हेउहि ।” जो जीव के द्वारा किया जाय, उसे कर्म कहते हैं । व्याकरण वाले क्रिया के फल को कर्म कहते हैं । खाकर आने पर उससे प्राप्त फल-भोजन को ही कर्म कहा जाता है । खाने की क्रिया से भोजन मिला, इसलिए भोजन कर्म कहाता है । सत्सग मे आकर कोई सत्सग के सयोग से कुछ ज्ञान हासिल की, धर्म की बातें सुनने को पायी, तो यहा श्रवण-सुनने को भी कर्म कहा, जैसे “श्रवण कर्म” । पर यहा इस प्रकार के कर्मों से मतलब नहीं है । यहा आत्मा के साथ लगे हुए कर्म से प्रयोजन है । कहा है—“जीएण हेउहि, जेए तो भण्णई कम्म” । यानी ससार की क्रिया का कर्म तो स्वत होता है । परन्तु यह विशिष्ट कर्म स्वत नहीं होता । यहा तो जीव के द्वारा हेतुओं से जो किया जाय, उस पुद्गल वर्गणा के संग्रह का नाम कर्म है ।

कर्म विषय पर कर्मग्रन्थो मे बहुत विशद एव विस्तृत विचार किया गया है । उन पर यदि प्रकाश डाला जाये और सुना जाये, पढा जाये तो घडिया नहीं, दिनो नहीं, परन्तु महीनो के महीने पूरे हो सकते है । यदि वर्ष भी कह दू तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी । इतने विस्तार के साथ कर्मों के बाबत विचार किया गया है—इतनी बृहद्-सामग्री, आचार्यों ने कर्म के विषय मे सभाल कर रखी है । कर्म की मुख्य चार दशाए होती है, वध, उदय, उदीरणा और सत्ता ।

कर्म के भेद और व्यापकता

कर्म के सक्षेप मे तीन भेद है—द्रव्यकर्म, भावकर्म और नोकर्म । प्रस्तुत प्रसंग मे इस तरह का विचार शास्त्रीय बन जायेगा और इसमे रस लेने वाले व्यक्ति बहुत नहीं मिलेंगे । फिर भी सक्षेप मे समझें कि—कर्मण वर्गणा का आना और कर्म पुद्गलो का आत्म प्रदेशो के साथ सम्बन्धित होना, यह द्रव्य कर्म है । द्रव्य कर्म के ग्रहण करने की

जो राग द्वेषादि की परिणति है, वह भावकर्म है । और नोकर्म क्या है ? कर्मण शरीर ।

आपने ज्ञानियो से द्रव्यकर्म की बात सुनी होगी । द्रव्यकर्म कार्य और भावकर्म, कारण है । यदि आत्मा की परिणति, राग द्वेषादिमय नहीं होगी तो द्रव्यकर्म का सग्रह नहीं होगा । आप और हम बैठे हुए भी निरन्तर प्रतिक्षण कर्मों का सग्रह कर रहे हैं । परन्तु इस जगह, इसी समय, हमारे और आपके बदले कोई वीतराग-पुरुष बैठे हो तो वे सापरायिक-कर्म एकत्रित नहीं करेंगे । क्योंकि उनके कषाय नहीं होने से, ईर्यापथिक कर्मों का सग्रह है । सिद्धो के लिए भी ऐसी ही स्थिति है ।

लोक का कोई कोना खाली नहीं है, जहा कर्मवर्गणा के पुद्गल नहीं घूम रहे हो । और ऐसी कोई जगह नहीं, जहा शब्द लहरी नहीं घूम रही हो । इस होल के भीतर कोई बच्चा रेडियो (ट्राजिस्टर) लाकर बजाये अथवा उसे आलमारी के भीतर रखकर ही बजाये तो भी शब्द लहरी वहा पहुँच जायेगी और सगीत लहरी पास में सर्वत्र फैल जायेगी । इस शब्दलहरी से भी अधिक बारीक-सूक्ष्म, कर्म-लहरी है । यह आपके और हमारे शरीर के चारो ओर घूम रही है और सिद्धो के चारो तरफ भी घूम रही है । परन्तु सिद्धो के कर्म, चिपकते नहीं और हमारे आपके चिपक जाते हैं । इसका अन्तर यही है कि सिद्धो में वह कारण नहीं है, राग-द्वेषादि की परिणति नहीं है ।

कर्म का मूल राग और द्वेष

ऊपर कहा जा चुका है कि हेतु से प्रेरित होकर जीव के द्वारा जो किया जाय, वह कर्म है । और कर्म ही दुःखो का कारण है—मूल है । कर्म का मूल बताते हुए कहा कि—“रागो य दोसो, वीय कम्म वीय ।” यानी राग और द्वेष दोनो कर्म के बीज हैं । अब दुःखो का मूल कर्म है तो आपको दुःख निवारण के लिए क्या मिटाना है ? क्या काटनी है, दुःख की वेडी । वह कब हटेगी, जब कर्मों की वेडी

हटेगी—दूर होगी । और कर्मों की बेड़ी कब कटेगी, जब राग-द्वेष दूर होंगे ।

बहुधा एकान्त और शान्त स्थान में अनचाहे भी सहसा राग-द्वेष आ घेरते हैं । एक कर्म भोगते हुए, फलभोग के बाद, आत्मा हल्का होना चाहिये, परन्तु साधारणतया इसके विपरीत होता है । भोगते समय राग-द्वेष उभर आते या चिन्ता शोक घेर लेते तो नया बंध बढ़ता जाता है । इससे कर्म परम्परा चालू रहती है । उसका, कभी अवसान—अन्त नहीं हो पाता । अतः ज्ञानी कहते हैं कि कर्म भोगने का भी तुमको ढंग-तरीका सीखना चाहिये । फलभोग की भी कला होती है । और कला के द्वारा ही उसमें निखार आता है । यदि कर्मभोगने की कला सीख जाओगे तो तुम नये कर्मों का बन्ध नहीं कर पाओगे । इस प्रकार फलभोग से तुम्हारी आत्मा हल्की होगी ।

कर्म फलभोग आवश्यक

शास्त्रकारों का एक अनुभूत सिद्धान्त है कि—“कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।” तथा—“अवश्यमेव भोक्तव्य, कृत कर्म शुभा-शुभम् ।” यानी राजा हो या रक, अमीर हो या गरीब, महात्मा हो अथवा दुरात्मा शुभाशुभ कर्म फल सब जीव को भोगना ही पड़ेगा । कभी कोई भूले-भटके सन्त प्रकृति का आदमी किसी गृहस्थ के घर से, ठढाई कहकर दी गई थोड़ी मात्रा में भी ठढाई के भरोसे भग पी गये । फिर पता चला कि ठढाई में भग थी । यह जानकर पछतावा होता है मगर वह भग अपना असर दिखाए बिना नहीं रहेगी । बारम्बार पश्चात्ताप करने पर उस साधु प्रकृति को भी नशा आये बिना नहीं रहेगा । नशा यह नहीं समझेगा कि पीनेवाला सन्त है । और इसने कल्पनीय ठढाई समझकर अनजान में इसे पी लिया है तो इसे अमित नहीं करना चाहिये । नहीं, हर्गिज ऐसा नहीं होगा । कारण, बुद्धि को अमित करना उसका स्वभाव है । अतः वह नशा अपना रंग लाये बिना नहीं रहेगा । वस, यही हाल कर्मों का है ।

भगवान् महावीर कहते हैं कि मानव ! सामान्य साधु की तो बात क्या ? हमारे जैसे सिद्धगति की ओर बढ़ने वाले जीव भी कर्म-फल के भोग से बच नहीं सकते । मेरी आत्मा भी इस कर्म के वशीभूत होकर, भव भव में गोते खाती हुई कर्मफल भोगती रही है । मैंने भी अनन्तकाल तक भवप्रपञ्च में प्रमादवश कर्मों का बंध किया जो आज तक भोगना पड़ रहा है । कर्म भोगते हुए थोड़ा सा प्रमाद कर गया तो दूसरे कर्म आकर बंध गए—चिपक गए ।

वे कर्म कैसे बंधें ? इसका स्पष्टीकरण करते हुए प्रभु ने अठारहवें भव की बात बताई । मतलब यह कि कर्मों का सम्बन्ध बहुत जबर्दस्त है । इस बात को अच्छी तरह समझ ली जाये कि हमारे दैनिक व्यवहार में, नित्य की क्रिया में कोई, कोई भूल तो नहीं हो रही है ? नये कर्म बाधने में मैं कितना सावधान हूँ ? कर्म भोगते समय कोई नये कर्म तो नहीं बंध रहे हैं ? इस तरह विचारपूर्वक काम करने वाला, कर्मबंध से बच सकता है ।

बदले की भावना और कर्मबंध

विश्वभूति के कर्मफल का भोग शेष था । उसको भोगते तपस्या करते करते उन्होंने विशाखभूति का योग पाया और वे परस्पर में टकरा गये । जिससे उनके तपस्वी जीवन में भी कषाय का उदय आ गया । क्रोध के वश होकर उन्होंने गाय को ही नहीं घुमाया वरन् विशाखभूति पर भी वे जल उठे । उन्होंने विचार किया कि जब तक इससे बदला नहीं लू तो मैंने तपस्या ही क्या की ? मेरी तपस्या का फल हो तो मैं इसके वैर विरोध का बदला लू । इस तरह अपने मन में आए हुए दुर्विचाररूप कषाय का, अन्तिम क्षण में बिना आलोचना—प्रायश्चित्त किए वे मरकर देवलोक में गए । और वहा का समय पूर्ण कर, फिर अठारहवें भव में यहा मनुष्य रूप में आए । जैसा कहा भी गया है—

“निदानवश अष्टादश मे, त्रिपृष्ठ तन धरते हैं ।

प्रजापति के साथ साथ, क्रम बल से बढ़ते हैं ।” शासन....

सत्रहवा भव महाशुक्र कल्प का पूरा किया। दीर्घकालीन बड़ी तपस्या से, उनके विषय हल्के हो गए थे। कषाय भावना भी दबी हुई सत्ता में थी। सयोगवश एक निमित्त मिला और दवा हुआ कषाय भाव दहक उठा। विषयभाव तो उनका बहुत हल्का था। मधुर से मधुर शब्द-लहरी सुनकर भी, उनके मन में राग नहीं आता था। किसी सुन्दर रूप को देखकर भी उनके मन में मोह नहीं होता। अच्छे स्वादिष्ट पदार्थों की तरफ भी, उनकी जीभ नहीं ललचाती। पर कषाय में, क्रोधभाव भीतर दवा बैठा था। अतः थोड़ी सी ठेस लगते ही वह उफान में आ गया।

जैसे किसी के शरीर में कोई फोड़ा है और उसमें मवाद भरा हुआ है। सहज में थोड़ी सी ठेस लगते ही, फोड़े को फूटते देर नहीं लगती एवं उसके फूटने पर घाव से पीप निकलने लगती है। इसी तरह हमारे अन्दर में, कषाय का जो फोड़ा भरा पड़ा है। उसमें मवाद की तरह जो कषाय भाव की सड़ाध भीतर में है, वह इधर उधर की टक्कर नहीं लगे तब तक तो ठीक दबी है। परन्तु ज्योंही ठेस लगी कि फोड़े वाला हाय हाय कर चिल्लाने लगता और मेरा प्राण निकला, जीव निकला आदि कहने लगना है।

फोड़ा तो ठेस लगाने और मवाद निकलने पर ही ठीक हो जाता है—दर्द हल्का हो जाता है। परन्तु कषायरूप फोड़ा ठेस लगाने पर हल्का होने के बजाए, भारी हो जाता है। हा, तो उस मुनि ने कषाय के रग में रग कर विचार किया कि इसके वर का बदला लू। क्योंकि यह राजमद में वेभान हो रहा है। यह सत्ता के नशे में कुछ नहीं समझ रहा है। इसको शिक्षा देना आवश्यक है। इसी भाव में मर कर वे सातवें देवलोक में उत्पन्न हुए और वहाँ से च्यवन करके अठारहवें भव में राजा प्रजापति के यहाँ जन्म लिये।

॥ भूति त्रिपृष्ठ के भव में

पुण्यशाली व्यक्ति, अपने पुण्य के अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की सामग्री भी तदनुकूल प्राप्त करते हैं। ससार में तीन प्रकार

के उत्तम पुरुष माने गए, जो धर्म उत्तम पुरुष, भोग उत्तम पुरुष और कर्म उत्तम पुरुष के भेद से बताये गए हैं। दूसरी तरह से चौबीस तीर्थ-कर, बारह चक्रवर्ती, नौ वासुदेव तथा नौ प्रति वासुदेव ऐसे श्लाघ्य पुरुष के रूप से तिरसठ श्लाघ्य पुरुष कहे गए हैं। जो तिरसठ शलाका पुरुष के नाम से भी कहे जाते हैं। उनमें वासुदेव और प्रति वासुदेव भी श्लाघ्य पुरुष हैं।

त्रिपृष्ठ पूर्वजन्म के निदान के कारण, राजा प्रजापति के घर में, वासुदेव के रूप से जन्म धारण करता है। वासुदेव आदि के जन्म काल में, उनकी माताओं की क्या स्थिति होती और वे कितनी तरह के कितने स्वप्न देखती, इसका सक्षिप्त परिचय आगे सुनने पर ज्ञात होगा।

कर्मों की धूप-छाह

त्रिपृष्ठ की बढ़ती पुण्यकला और तेजस्विता को देख राजा प्रजापति, हर्ष, सुख और गौरव का अनुभव कर रहे थे। परन्तु ससार का नियम है कि सुख के साथ दुःख और साता के साथ असाता का भी चक्र चलता रहता है। यह कभी नहीं हो सकता कि शुभाशुभ कर्म प्रकृतिओं में मात्र एक ही प्रकृति उदय में रहे और दूसरी उसके साथ नहीं आये। ज्ञानियों ने प्रतिक्षण शुभाशुभ कर्मों का बध और उदय चालू रहना बतलाया है। दृष्टान्तरूप से देखिए, अभी उस जाली के पास जहाँ आप धूप देख रहे हैं, घटेभर के बाद वहाँ छाया आ जायेगी। और अभी दरवाजे के पास जहाँ आपको छाया दिख रही है, कुछ देर के बाद वहाँ धूप आ जायेगी। इसका मतलब यह कि धूप और छाया बराबर एक के पीछे एक आते रहते हैं। धूप-छाह परिवर्तन का द्योतक एक आम प्रचलित शब्द है। जिसका मतलब प्रायः प्रत्येक समझ जाता है कि यहाँ कोई भी वस्तु एकरूप में चिरकाल तक नहीं रह सकती।

जब मकान में धूप की जगह छाया और छाया की जगह धूप आ गई तो आपके तन, मन में साता की जगह असाता और असाता

की जगह साता आ जाये तो इसमे नई बात क्या है ? सयोग की जगह वियोग से आपका पाला पड़ा तो कौनसी बड़ी बात हो जायेगी । ज्ञानी कहते हैं कि इस ससार मे आए हो तो समभाव से रहना सीखो । सयोग मे जरूरत से अधिक फूलो मत । और वियोग के आने पर आकुल व्याकुल नही बनो, घबराओ नही । यह तो सृष्टि का नियम है—कायदा है । हर वस्तु समय पर अस्तित्व मे आती और सत्ता के अभाव मे अदृश्य हो जाती है । इस बात को ध्यान मे रखकर सोचो कि जहा छाया है वहा कभी धूप भी आयेगी जहा अभी धूप है, वहा छाया भी समय पर आये बिना नही रहेगी ।

अभी दिन है—सर्वत्र उजाला ही उजाला है । छ बजे के बाद सूर्योदय हुआ । परन्तु उसके पहले क्या था ? सर्वत्र अंधेरा ही तो था । किसी को कुछ भी दिखाई नही देता था । यह परिवर्तन कैसे हो गया ? अन्धकार की जगह प्रकाश कहा से आ गया ? तो जीवन मे भी यही क्रम चलता रहता है । जिन्दगी एक धूप-छाह ही तो है । प्रजापति के हर्ष और सुख के बीच शोक एव दुःख का निमित्त आ गया ।

हर हालत मे खुश और शान्त रहो

ससार के शुभ-अशुभ के क्रम को, व्यवस्था को, ज्ञानीजन सदा समभाव या उदासीन भाव से देखते रहते हैं । उन्हें जगत् की अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियाँ चंचल अथवा आन्दोलित नही कर पाती । वे न तो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षोन्मत्त और न प्रतिकूलता मे व्यथित एवं विषण्ण बनते हैं । सूरज की तरह उनका उदय और अस्त का रंग एक जैसा और एक भावोवाला होता है । वे परिस्थिति की मार को सहन कर लेते हैं, पर परिस्थिति के वश रंग बदलना नही जानते । जीवन का यही क्रम उनको सबसे ऊपर बनाये रहता है । अपनी मानसिक समता बनाये रखने के कारण वे आत्मा को भारी बनाने से बच पाते हैं । और जिनमे ऐसी

नहीं होती और इस तरह का व्यवहार नहीं बना पाते, वे अकारण ही अपनी आत्मा को भारी-बोझिल बना लेते हैं ।

त्रिपृष्ठ के जीवन को जिसकी चर्चा आगे आनेवाली है, यदि आपने भी अपनी आत्मा को हल्का रखने का सोचा और इससे मिलने-वाली शिक्षा को ग्रहण किया तो आपकी आत्मा भी, इसलोक व परलोक में सुखी बन सकती है ।

••

क । रि य ही आत्मरि य

जीवों की परतन्त्रता और सत हृदय

बन्धुओ ! ससार के जितने भी जीव हैं वे स्वाधीन नहीं हैं । अपने रूप में यानी अपने भाव या स्वभाव में नहीं हैं । ससार के जीव सबकेसब पराधीन हैं, पररूप में हैं और परतन्त्रता की दशा में जीवन बिता रहे हैं । उनकी यह परतन्त्रता, आकुलता, किसी दूसरे के द्वारा नहीं की गई है, बलात् थोपी या लादी हुई नहीं है । परन्तु इस परतन्त्रता में, पराधीनता और परभाव में, रहने का अपनी-स्वयं की भूल ही कारण है । एक मकड़े की तरह स्वतः जालों को सृजन कर जीव स्वेच्छा से उसमें ही उलझे हुए हैं—फसे हुए हैं । अपनी भूल से ही ससारी प्राणी, स्वभाव में, अपने घर में और अपने स्वत्व में रहने के बजाय, पराधीनता की जिंदगी गुजार रहे हैं ।

ज्ञानियों ने ससारी जीवों की यह विषम दशा देखकर, परम करुणाभाव से द्रवित होकर चाहा कि मानव को इस स्वकृत दुःख-दशा से मुक्त होने के लिए, कोई ऐसा अनुभूत मार्ग बताया जाय, जिस पर चलकर वे इन उलझनों से मुक्त हो सकें—बन्धन से छूट सकें । सतजनों का यह स्वभाव होता है कि वे पर दुःख को देर तक देख नहीं सकते । वे पराये दुःख को देखते ही, दुःख निवारण के लिये सचेष्ट हो जाते हैं । वे जैसे प्राणियों के शारीरिक, मानसिक पीड़ा से मुक्ति चाहते, ऐसे दुःखों के कारण आध्यात्मिक दोषों के निवारण की भी प्रेरणा करते हैं । यह उनकी परमदया है । तुलसी ने भी कहा है—

“सत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहिहि न जाना ।

निज परित्याप ब्रवाहि नवनीता, पर दुःख ब्रवाहि संत नीता ॥”

द्रव्यदया और भावदया

शास्त्रो मे दया के अन्य अनेक भेदों को बताते दो भेद प्रमुख बतलाये हैं—एक द्रव्यदया और दूसरी भावदया । कोई दयालु पुरुष, किसी पक्षी पकड़ने वाले को देखता है जो तोते या अन्य पक्षियों को, युक्ति से पकड़ लेते, पाँच दस पक्षियों को एक पिंजरे में बन्द कर लेते । खुले आकाश में वे स्वेच्छाविहारी पक्षी, एक सीमित दायरे के पिंजरे में, बन्द होकर, तड़फते हैं, छटपटाते हैं और पिंजरे से निकलने की भरसक कोशिश करते । परन्तु चाहकर भी वे उससे निकल नहीं पाते हैं । इस पराधीन दशा में, मरणासन्न उन पक्षियों को देख कर, दयालु हृदय कोई करुणाभाव से उनको छुड़ाना चाहे तो उसको समझाकर या कुछ धन देकर भी वह उन्हें छुड़ाता है । तो यह उस दयालु पुरुष की द्रव्य दया हुई । परन्तु यह वीतराग देव की भावदया नहीं है ।

वीतराग प्रभु ने ससारी प्राणी को पिंजरे के तोते की तरह, ससार रूप पिंजरे में उलझा हुआ फसा हुआ और जकड़ा हुआ देखकर सोचा कि इनको इस पिंजरे से निकालने का भान नहीं है । तोते तो तड़फते थे, अकुलाते थे मगर यह तो मदमत्त की तरह ससार की रंग रेलियों में रगा हुआ, डूबा हुआ तथा कर्तव्य और स्वरूप को भुलाये बैठा है । इसको अपना बन्धन, बन्धन प्रतीत नहीं होता और न यह इससे मुक्त ही होना चाहता है । एक छोटा सा पक्षी तो मुक्ति चाहता है । मगर मानव जैसा विशिष्ट प्राणी, चुपचाप ससार के जाल में फसा हुआ भी, और अधिक उलझना चाहता है । यह बड़ी विषम स्थिति है । इसको अपने बंधन का भान तथा उससे मुक्त होने का रास्ता बता कर इसका कल्याण करना चाहिये । तो प्रभु की यह प्राणि मात्र के प्रति परमकारुणिक भावना, अनन्त अनन्त दया ही भावदया कहाती है । आप और हम छोटी मोटी दया करते हैं, जोकि अत्यन्त सीमित होती है । साथ ही इस द्रव्य दया में, दोष की भी सभावना रह सकती है । परन्तु वीतराग देव की दया शुद्ध एव अनुपम होती है ।

सुख दुःख और बधमुक्ति अपने हाथ

सासारिक उलझनों में उलझे प्राणियों को प्रभु ने कहा—मानव ! यह तेरी पराधीनता परकृत-दूसरों के द्वारा की हुई नहीं है । यह स्वकृत यानी अपने से ही की हुई है । ये बन्धन जिसमें तुम दृढ़ता-पूर्वक बंधे हुए हो, यह किसी दूसरे की क्रिया नहीं है । यानी किसी और ने तुमको बाधा नहीं है । और इस बन्धन का छेदन भी किसी और को नहीं करना है । बध-छेदन भी तुम्हारे अपने हाथ की ही बात है । तू इस बात की चिन्ता मत कर और इसके लिए, किसी के पास फरियाद भी नहीं कर । क्योंकि कर्म करने की तथा फल भोगने की व कर्म काटने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी है । सुख हो या दुःख, बध हो या मुक्ति, सब तुम्हारे अपने हाथ में है ।

प्रभु ने बताया कि जो भोला जीव यह समझता है कि जीव को कर्मफल कोई दूसरा दिलाता है । राजा की तरह अपराधी को जेल में कोई दूसरा डालता है, दुःखी करता है । अपराधी का बन्धन भी कोई दूसरा ही काट देता है, ऐसा समझना, भोले जीव की भूलभरी ना समझी है, अज्ञानता है । ज्ञानी जन कहते हैं—इसका निपटारा करने वाला, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है । तू ही अपना राजा महाराजा, और बन्धन में बाधने वाला तथा काटनेवाला भी स्वयंही है । तू इसे बराबर ध्यान में बनाये रख कि—

“अप्या कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य ।

अप्पामित्तममित्त च, दुपट्ठिअ - सुपट्ठिओ ॥

मानव ! दुःख के बन्धन का निर्माण करने वाला तूही और काटने वाला भी तूही है । कुमार्ग स्थित आत्मा ही शत्रु और सुमार्गस्थ आत्मा ही मित्र है ।

विविध रूपों में भी मौलिक एकता

बचपन से आज तक के कितने वर्ष गुजारे । किसी के पचास-साठ तो किसी के सत्तर-अस्सी वर्ष गुजर गये । परन्तु इतने वर्ष

गुजरने पर भी क्या आपकी आत्मा जो पहले वर्ष में थी, वही बाद के बढ़ते वर्षों में है या दूसरी बन गई है। आत्मा वही है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मात्र उसके रूप बदल रहे हैं। कहिए, आज आप शरीर से कितने बदल गए? पचीस वर्ष पहले आप बदन से, बल से, कैसे दीखते थे? उस समय सुन्दर और सबल एक प्रसन्नमुख नौजवान दीखते थे। आपके हाथ पैरों में, अंग प्रत्यंग में, कैसा बिजली की तरह जोर उछल रहा था? जरा-सा बाहर जाना होता किसी कार्यवश या किसी के पुकारने पर तो आपके पैर कैसे उछलते थे, उस जगह पर जल्दी में जाने के लिए।

मगर आज क्या हालत है? कही जाने का मन ही नहीं करता? मन चाहता भी तो तन जगह छोड़कर उठना ही नहीं चाहता। जहां बैठे मिट्टी के माधो की तरह, वहां से उठने का नाम ही नहीं लेते। तो पहले की अपेक्षा अब क्या बदला? ये तन के रूप-रूपान्तर बदले। इसी तरह मन के रूप-रूपान्तर भी बदलते हैं। तन का बदलना कमजोरी के कारण खराब है। वह अपनी उच्च दशा से हीन दशा की ओर जाता है। बल-वीर्य की वर्धमान दशा के बजाय, हीन दशा में जाता है और एक बार बदलकर फिर अपनी पुरानी दशा में चाहकर भी, नहीं आ सकता। मगर मन को तो हीन दशा से वर्धमान दशा में ले जा सकते हैं। और उसको ऊँचा से ऊँचा उठाकर, आत्म-कल्याण की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस तरह यह सिद्ध है कि विविध रूपों के परिवर्तन एवं अनेकताओं में भी मौलिक एकता एक जैसी रहती है। आत्म द्रव्य वैसा ही असंख्य प्रदेशी और चेतना सम्पन्न रहता है। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा एक, असंख्य प्रदेशी, भाव से अमूर्त और गुण से उपयोग, दर्शन और शक्ति सम्पन्न होता है। ये चार भेद द्रव्य-गुण की अपेक्षा से हैं, जो सब स्थिति में पाये जाते हैं। योग, कषाय, ज्ञान, चारित्र्य ये चार विभाव और स्वभाव दशा के द्योतक हैं।

आत्मा के भेद और उसकी विविध दशा

आत्मा आठ प्रकार की बताई गई है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा एक है या आठ ? आत्मा एक है और यहाँ आठ बताई गई है, तो इसका मतलब यह रहा कि आत्मा की बदलती हुई स्थितियों में, जिस भाव की मुख्यता रही, उस भाव की अपेक्षा, आत्मा को सम्बोधित किया गया है।

इस तरह द्रव्य, उपयोग और दर्शन आत्मा सब दशाओं में रहती। सिद्ध अवस्था में भी ये उपयोग एवं दर्शन विद्यमान रहते हैं। आत्मा के गुण धर्म होने से चाहे वह ससारी अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में, उपयोग आदि सबमें कायम रहने वाले हैं। सिद्ध की अवस्था में भी जीव द्रव्य विद्यमान है। कारण जीव कभी अजीव नहीं होता और अजीव जीव नहीं होता। क्योंकि जीव का लक्षण बताया गया है “जीवो उवओग लक्खणो।” यानी जिसमें उपयोग है, वह जीव है। निगोद दशा के अव्यक्त चेतनावाले जीवों में भी, उपयोग का अंश विद्यमान है।

परन्तु आत्मा के इस उपयोग को किधर लगाना चाहिये ? यह स्वविवेक पर निर्भर है। अगर इसका सही दिशा में उपयोग किया जाय तो काम बन सकता है—आत्म-कल्याण सम्भव हो सकता है। किन्तु बीच में एक उन्मादी का प्रवेश हो जाता है, जिसका कि नाम कषाय है। यह कषयात्मा आत्मा का विकृत रूप है। ऐसी विकृत आत्मा का उपयोग, दर्शन और वीर्य भी बजाए स्वरूप की ओर बढ़ाने के विभाव-परभाव यानी भोगभाव की ओर बढ़ाता है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव से हटाकर विकारों की ओर उसे धकेल देता है। इस तरह आत्मा का स्वरूप ही बदल जाता है। कषाय और योग आत्मा ही संसार में भटकाने वाले तथा कर्म बन्धन के मूल कारण हैं।

कषाय और योग विजय ही आत्म विजय

आत्म-कल्याण के लिए ज्ञानियो ने कहा कि कषाय आत्मा और योग आत्मा को जीतो । इन दो को जीतना है और दो से अर्थात् ज्ञान एव चारित्र्यभाव से जीतना है । कषाय और योग ये दो ही आत्मा को बन्धन में डालने वाले हैं । इसलिए इन दोनों को ज्ञानात्म-भाव से और चारित्र्यभाव से जीत लिया तो दुखों से मुक्ति कठिन नहीं होगी । कहा भी है कि— 'अप्पणाचेव अप्पाणा, जिणित्ता सुहमेहए ।' अर्थात् ज्ञानपूर्वक चारित्र्य आत्मा से कषाय आत्मा को जीतकर आनन्द प्राप्त किया जाता है । इसतरह भव-बन्धन से छूटकर आत्मा परमात्मभाव को प्राप्त करता है ।

पहले कह चुका हैं कि जीव का यह बन्धन परकृत नहीं है, स्वकृत है । कषाय आत्मा स्वयं ही स्वयं का बन्धन तैयार करती और उसमें आत्मा को बाधती है । कषाय की उग्रता-प्रबलता ही आत्मा के लिए, बन्धन कारक बनती है । परन्तु उदयभाव को यदि क्षयोपशम कर दिया जाये, उपशम एव क्षायिक भाव में बदल दिया जाये तो ये सारी कर्मों की स्थितियाँ समाप्त हो सकती हैं ।

अपने को समझना ही सब कुछ सीखना है

भगवान् महीवार ने अनन्त-अनन्त करुणा करके कहा कि मानव ! अपने बन्धनों को स्वयं समझो और काटो । सूयगडाग सूत्र में प्रभु ने कहा है—“बुज्झिज्ज त्तिउट्टिज्जा, बधण परिजाणिया ।” यानी आत्मा का बोध करो । यदि तुमने दुनिया भर को जान लिया परन्तु अपने आपको नहीं जाना तो जानना एव जीवन व्यर्थ है—बेकार है । तुम किस कारण से भव-बन्धन में पड़े हो और बन्धन को कैसे काटा जाता है ? यदि यह नहीं जाना तो चाहे लाखों करोड़ों मिलाना सीख गये, राज्य करना, हुकूमत करना, परिवार बढ़ाना आदि बहुत-सी व्यावहारिक बातें सीख गये तो भी आत्महित की दृष्टि से कुछ भी नहीं सीखा । आत्मा का बन्धन कैसे काटना, भव-

प्रपञ्च से अपने को कैसे अलग करना, यदि इसकी जानकारी नहीं पायी तो सब सीखा हुआ वेकार है ।

अतएव उन दूसरी-दूसरी बातों को सीखने की अपेक्षा अब यह सीखना जरूरी है । और सीखकर उन्हें सतत ध्यान में बनाये रखना भी आवश्यक है । कई बार ऐसा होता है कि सीख तो लिया पर ध्यान में नहीं रहा । इसलिए बंध और मोक्ष के कारणों को सम्यक् जानकर, ध्यान में रखने का यत्न करना चाहिये ।

अवसर चूका तो सब चूका

भगवान् महावीर ने दया करके बताया कि मानव ! याद रखो कि विश्वभूति जैसे महान् तपस्वी ने सीखा था कि बन्धन कैसे काटना ? और वे इस रास्ते पर लग भी गये, परन्तु जब मौके पर विशाखभूति ने जरा शब्दों का तीखा प्रहार कर दिया तो वेभान हो गए । और उससे घायल होकर अपने ज्ञानभाव से चूक गए तथा कषायभाव में आ गए । साथ ही उन्होंने निदान कर लिया कि इससे बदला लिए बिना नहीं रहूंगा ।

तो एक हजार वर्षों तक तपस्या करने वाली आत्मा भी भटक गयी । और फिर से ऐसी जगह चली गयी, जहाँ से नर्क गति का बन्ध करना पड़ता है । कहावत है कि—“राजेश्वरी सो नरकेश्वरी” । यह यहाँ खरी उतरती है । प्रायः करके राजेश्वरी नरकेश्वरी होता है । राजा का पद लेकर, भार लेकर और आरम्भ परिग्रह को अत्यधिक सेवन करने वाला, वह राज पद पर रहता हुआ शक्ति सम्पन्न भी नर्क में जाता है । क्योंकि उसमें रौद्र ध्यान रहता है ।

देखे, आर्तध्यान वाला प्रायः करके पशुगति और रौद्रध्यान वाला नर्क गति प्राप्त करता है । अतः ज्ञानियो ने कहा कि मानव ! अपने आपको भटकाने से बचाना है तो आर्त और रौद्रध्यान मत करो । मौके पर परिस्थितिबश आर्त और रौद्रध्यान भी आ सकता है । परन्तु उस समय सोचना कि मैं इनसे अलग हूँ और ये मुझ से

अलग है। इनके वियोग और सयोग से मेरी न तो कोई हानि है और न कोई लाभ है। अगर इस बात को अच्छी तरह समझ लो तो आर्त और रौद्रध्यान का शिकार नहीं होंगे।

कर्म उदयदशा में प्रभावक होता है

विश्वभूति का जीव जब अठारहवें भव में आया तो अपने बल से आगे बढ़ता रहा। क्योंकि पुण्य का तेज उसके साथ था। जो पुण्य का तेज लेकर आता है तो उसे पर की सहायता अपेक्षित नहीं रहती। राजा प्रजापति के घर में त्रिपृष्ठ के रूप में वह और उसका तेज भी बढ़ने लगा। जैसे कि कहा है—

‘तेज पराक्रम से बालक, जग ह्याति बढ़ाते हैं।

अश्वघ्रीव तब तीन खण्ड का, नाथ कहाते हैं ॥

अश्वघ्रीव भावी वेत्ता से, पृच्छा करते हैं।

कहो मरण भ्रम कैसे होगा, शास्त्र बताते हैं ॥”

बन्धुओ! मैं बता रहा था कि कषाय और योग से संचित कर्म, चार दशाओं से गुजरता है। जैसे—बध, उदय, उदीरणा और सत्ता। किसके कैसे कर्म संचित है, यह उदय में आने पर ही मालूम होता है। कोई भी कर्म तभी असर करता है, जबकि वह उदय में आता है। सत्ता के कर्म बैंक में जमा रकम की तरह है। जैसे किसी श्रीमन्त के पास लाखों की पूजा है, पर वह हाथ में नहीं, बैंक में जमा है। तो बैंक में जमा वाला करोड़पति और साधारण भोपड़ी वाला गृहस्थ, क्रय-विक्रय के स्थान में बराबर दर्जे वाला होता है। यदि किसी करोड़पति की भी रकम बैंक में जमा है और गरीब के पास कुछ भी नहीं है, तो बाजार में दोनों बराबर होंगे।

इसी तरह शुभ कर्म भी जब तक सत्ता में रहते हैं, तब तक कोई लाभ नहीं देते। भले ही एक प्राणी की तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता है और वह अभी नर्क में पड़ा है। अगले भव में नरक से निकल कर तीर्थंकर बनेगा, यानी पहली चौबीसी का तीर्थंकर। मगर वह श्रेणिक का जीव अभी नरक में बैठा है, तो उसे नरक गति के दुख

ही प्राप्त होंगे । कारण उदय निरय का है । तो नर्क में पड़े हुए को वह शुभ नाम कर्म क्या काम आया ? वह सत्ता में है, परन्तु अभी उदय में नहीं है । कहने का मतलब है कि दशाये दो है, एक सत्ता की और दूसरी उदय की । कर्म जब उदय में आता है, तभी अच्छा या बुरा फल देता है, पहले कभी नहीं ।

साता सबको प्यारा

जो कर्म साता रूप शुभ फल देता है, वह आपको प्यारा लगता है, भला लगता है, और आप सदा मन से चाहते हैं कि शुभ फल देने वाला कर्म बना रहे तो बहुत अच्छा है । परन्तु असाता का उदय आ जाये तो मन की वेचैनी बढ़ जाती है । उस समय आप कहने लगते हैं कि पहले के दिन कितने अच्छे बीत रहे थे । पत्थर भी हाथ में लेते तो वह भी हीरा बन जाता था । भगवान् सदा साता ही बनाये रहे । इस तरह अच्छे कर्म का उदय, प्राणी हर समय बनाये रखना चाहता है । और आसाता-अशुभ कर्म का उदय कभी नहीं चाहता है । क्योंकि उसकी वेदना प्रतिकूल होती है ।

जन साधारण यह नहीं जानता कि कर्म का उदय सदा एक जैसा नहीं रहता है । चक्र की तरह कर्म की गति बदलती रहती—ऊपर नीचे होती रहती है । इसलिए जब कभी भी अच्छे कर्मों के उदय का मौका हाथ लगे तो उस समय कुछ ऐसा कर्म कर लेना चाहिये कि जिससे पुण्य का बंध हो और अशुभ कर्म के बन्धन कट कर आत्मा हल्की हो । अच्छे कर्म का परिणाम भी पुण्य रूप और निर्जरा रूप से दो प्रकार का होता है । पुण्य रूप होते हैं तो शुभ सामग्री के बढ़ाने में सहायक होते हैं । और निर्जरा रूप होते हैं, वे कर्म बन्धन को तोड़ने में सहायक होते हैं । देवादिभव और उत्तम कुल पुण्य का प्रतिफल है ।

त्रिपृष्ठ की माता और शुभ स्वप्न

कहा जा चुका है कि-विश्वभूति का जीव, अपने अठारहवें भव में, माण्डलिक राजा प्रजापति के यहाँ उत्पन्न हुआ । उसके गर्भ में

आते ही माता ने सात स्वप्न देखे । तीर्थकर और चक्रवर्ती की माता चौदह शुभ स्वप्नो को देखती है । जबकि वासुदेव की माता सात स्वप्न देखती है । और बलदेव की माता चार स्वप्न देखती है । ऐसे ही कोई सामान्य माण्डलिक या पुण्यशाली होता है तो उसकी माता मात्र एक स्वप्न देखती है । कभी शेर को देखले तो कभी हाथी को देखले, या कभी चन्द्र सूर्य को देखले । इस तरह का स्वप्न-दर्शन स्वस्थ दशा में हो तो प्रशस्त, शुभ और अयेस्कर माना जाता है ।

सात स्वप्नो को देखकर माता ने उसको जन्म दिया । यदि वह कोई साधारण माता होती तो शेर को देख भयभीत होकर भाग खड़ी होती । आज की माताएँ बिल्ली और चूहों की आवाज से डर जाती हैं । परन्तु त्रिपृष्ठ की माता तेज व ओज वाली थी । ऐसी वीर-माता की कुक्षि से जन्म पाने वाला बालक, ओजस्वी, तेजस्वी एवं बलवान् हो तो आश्चर्य ही क्या ?

अश्वघ्रीव को त्रिपृष्ठ से आशका

महाराज प्रजापति की तेजस्विनी महारानी से जन्म पाकर त्रिपृष्ठ दूज के चाद की तरह बढने लगे । कहावत है कि—“होनहार विरवान के होत चिकने पात ।” जो होनहार होता है, वह छिपाये नहीं छिपता और न दबाये दबता ही है । त्रिपृष्ठ के जीवन में विद्युत् की तरह तेजस्विता एवं ओजस्विता देखकर आस पास के सामन्त राजा कहने लगे कि प्रजापति का पुत्र तो बड़ा होनहार व भविष्य है । इस प्रकार उसकी शूर-वीरता की हवा चारों ओर फैल गयी ।

उस समय राजाधिराज अश्वघ्रीव थे जो तीन खण्ड के नाथ कहला रहे थे । वे उस समय के प्रतिवासुदेव थे । वर्तमान में उनके मुकाबिले में कोई बड़ा राजा नहीं था । अतः वही सर्वोत्तम था । उन्हें भी इस पराक्रमी बालक के पराक्रम और तेज बल की कहानियाँ यदा कदा सुनने में आईं । इस पर उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा भी मुकाबिला करने वाला और टक्कर लेने वाला कोई माई का लाल हो सकता है क्या ? शास्त्र कहता है कि प्रतिवासुदेव की

हत्या, वासुदेव के हाथों से होती है, तो क्या कोई मेरे अतिरिक्त भी वासुदेव हो सकता है ? शास्त्री लोगो की बात का कोई प्रमाण है ? इस प्रकार की चिन्ता मे अश्वघोष निरन्तर चिन्तित रहने लगा । उसको ज्ञानियो की शिक्षा का स्मरण होने लगा । जिसमे कहा गया है कि—“सपद पदमापदाम् ।” अर्थात् सम्पदा विपदा का स्थान और सुख दुःख की खान है ।

सुख का अतिक्रमण, दुःख का निमन्त्रण

इन्द्रिय जन्य सुख के पीछे दुःख की प्राप्ति निश्चित है । आप अच्छा खाइये, पहनिये, इन्द्रिय के किसी अन्य सुख का उपभोग कीजिए । जरा भी उसमे अतिक्रमण किया तो रोग के शिकार हो जायेगे । नीतिकार भर्तृहरि ने ठीक ही कहा—“भोगे रोग भय, कुले च्युतिभय, वित्ते नृपालाद् भय ।” यानी भोग मे रोग का भय, उत्तम कुल पाकर सुख मानने मे प्रतिष्ठा जाने का भय और धन मे राज्य भय बना रहता है ।

पैसा इकट्ठाकर लखपति से करोड़पति बनने मे मन खुश रहता है । पैसे के लिए तो मनुष्य मद्रास, कलकत्ता आदि बड़े-बड़े नगरो मे घूमता है । मगर द्रव्य के सचय मे भय है या निर्भयता ? करोड़पति की हवेली के नीचे तल घर मे एक साधारण हरिजन रहता है और सेठजी ऊपर में रहते है । जरा विचार कीजिए, भय ऊपरवाले को ज्यादा है या नीचेवाले को ? एक किरायेदार गरीब हरिजन जो मजदूरी करके गुजर करता है । उसके पास सम्पदा कम है तो भय और भीति भी कम है । और लखपति सेठ के पास सम्पत्ति अधिक है तथा करोड़पति के पास उससे भी अधिक । तो लखपति की अपेक्षा भय करोड़पति को ही ज्यादा होगा ।

ऐसे ही करोड़पति से बढ़कर किसी अरबपति को, जिसकी बीसो मीले चलती है, उसको इन सबसे अधिक दुःख है । क्योंकि धन के पीछे राजा का, चोर-डाकुओ का भय तथा भाई-भतीजो की भी

नजर लगी रहती है। पिता के बँटवारे में एक भाई को अधिक मिल गया तो कम पानेवाले भाई की टक्कर बनी रहती है। इस तरह जो भौतिक सुखों की सीमा का अतिक्रमण कर जाते, उसका परिणाम दुःखद होता है। वे अपने ही हाथों अपने लिए दुःख को आमन्त्रित करते हैं।

अश्वघ्रीव एव निमित्त ज्ञानी

आनेवाली आपत्ति की आशंका से अश्वघ्रीव आतंकित हो ही रहा था। सयोगवश एक बार उस प्रति वासुदेव—अश्वघ्रीव की राजसभा में एक भविष्यवेत्ता चला आया। भविष्यवेत्ता लोग ऐसे ही राजा, महाराजा एवं धनवानों के पास आते-जाते रहते हैं। किसी मिनिस्टर साहब की कुर्सी हटनेवाली हो तो वे भी उसके पीछे घूमते हुए मिलेंगे तथा पूछना चाहेंगे कि मेरी यह कुर्सी कायम रहेगी या चलो जायेगी? आप सेठ लोग भी पूछते रहते हैं कि ज्योतिषी जी! अभी राज का मामला टेढ़ा चल रहा है तो हमारी इज्जत में कोई बट्टा तो नहीं लगेगा।

हा, तो महाराज अश्वघ्रीव जो तीन खण्ड के नाथ तथा अपने युग के प्रति वासुदेव थे। उनको किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी। धन, बल, कोष-कोठार, अस्त्र-शस्त्र और सैन्य सब परिपूर्ण थे। मगर किसी शास्त्री के मुह से सुन लिया था कि प्रतिवासुदेव की मृत्यु वासुदेव के हाथ से होती है। अतः वे शकाग्रस्त बने रहते थे कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से होगी? अचानक निमित्त ज्ञानी को राजसभा में आया देख कर उनकी इच्छा उससे अपने भविष्य जानने की हुई।

शास्त्र सच्ची आख है

ज्ञानियो ने शास्त्र को आख कहा है। जैसे कि—

अनेक सशयोच्छेदि, परोक्षार्थस्य दर्शकम् ।

सर्वस्य लोचनं शास्त्र, यस्य नारत्यन्ध एव स ॥

यानी अज्ञान एव सशय का उच्छेद करने वाला तथा भूत, भविष्य और दूरस्थ अर्थ को दिखाने वाला साम्प्रत सब का नयन है । जिसको शास्त्र रूपी नयन नहीं है, वही अंधा है ।

आप लोगो ने कुर्सी की कद्र की है, पैसे की भी कद्र की है । आपके घर में नोटों की गड़िया सजी हुई मिल सकती है । परन्तु शास्त्र सजे हुए नहीं मिलेंगे । क्योंकि शास्त्रों के प्रति आप सबकी अभिरुचि और आदर नहीं के बराबर है । आपके यहाँ अन्य वस्तुओं का उपयोग होते हुए देखा जायेगा । परन्तु धर्म ग्रन्थों का, उपयोग कम ही होता होगा । किसी ने अच्छा समझकर कोई धर्म ग्रन्थ उपहार में भी दे दिया तो उसको आप गादी के नीचे दबा कर रख देंगे । और वह तभी निकलेगा, जब कभी गादी की सफाई की जायेगी ।

अहमदाबाद में आगम समिति का काम चला । पूज्य घासी लाल जी म० के पास जो भी बड़े बड़े सेठिया गए और समिति के सहायक तथा आगमों के ग्राहक बने, सभव ही उन्होंने कभी कोई शास्त्र उठाकर पढ़ा होगा ? एक भाई के पास अहमदाबाद के मुद्रित शास्त्र मिले, जिसे उदई खा गई थी और वे सड़ गए मगर अभी तक ऐसा कोई सेठ नहीं मिला, जिसकी नोट-गड़ियाँ को उदई खा गई हो ? क्या आप में से किसी के तिजोड़ी के नोट कीड़े लगने से बर्बाद हुए या सड़ गए ? ऐसा भी कभी मौका आया है ? नहीं ! क्योंकि आप बराबर उसकी सार-समाल करते हैं । क्या घर में और पास के भण्डार में पड़े हस्तलिखित शास्त्रों की भी कभी समाल करते हैं ?

इस तरह देखा जाता है कि आपके हृदय में नोटों की जो इज्जत है, वह शास्त्रों की नहीं है । परन्तु याद रहे ! शास्त्र आख है । आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक, ताज्जुब करने योग्य विज्ञान के तथ्यों का प्रकटन किसके सहारे करते हैं ? उन्होंने जो बेंतार के तार निकाले, आदमी की आवाज को पकड़ने वाले टेप निकाले, रेडियो और टेली-वीजन का आविष्कार किया, पनडुब्बी, हवाई जहाज, मिसाइल,

न्यूटन बम्ब आदि एक से एक वटकर अस्त्र अस्त्रादि तैयार कर लिए थे सब उन्होंने कहा से सीखी ? मानना पड़ेगा कि शास्त्रों से ही उन्होंने यह ज्ञान-विज्ञान प्राप्त किया । आप चाहे इन शास्त्रों के प्रति जो बेकद्री दिखाये, किन्तु जर्मन, जापान और इंग्लैण्ड, तथा अमेरिका वाले, आपके इन शास्त्रों के प्रति कद्र करते हैं एवं इनसे लाभ उठाते आ रहे हैं । मगर आपके हृदय में, घरों में उन नयनरूप शास्त्रों का कोई मोल नहीं, आदर नहीं, और वे शास्त्र बिना सभाल के सड़ते गलते दिखाई देते हैं ।

निमित्त ज्ञानी द्वारा भविष्य कथन

मेरे कहने का मतलब यह कि अश्वघोष को उस समय धन पर उतना ध्यान नहीं रहा । उसको लगा कि पृथ्वी पर शास्त्र से बढ़ कर और कुछ नहीं है । शास्त्र ही मनुष्य का वास्तविक नयन है । वह हमारे भूत, भविष्य, और वर्तमान की छिपी बात भी बताता है । ऐसी धारणा मन में धारण कर उसने निमित्त वेत्ता से पूछा कि मेरा मरना किसके हाथ में है ?

अश्वघोष के मुँह से यह बात सुनकर, निमित्त ज्ञानी ने सोचा कि आज मेरी विद्या के उपयोग का उपयुक्त समय आया है । अगर किसी साधारण व्यक्ति को विद्या का प्रयोग बताता तो वहाँ मेरी क्या कद्र होती ? यह तो महाराज है, सब तरह से समर्थ है । अतः इसको अवश्य अपनी विद्या का चमत्कार बताना चाहिये । ऐसा मन में विचार कर उसने शास्त्र में ध्यान लगाया और कहा—महाराज ! एक नौजवान व्यक्ति जो अभी-अभी बड़ा हो रहा है, यदि आपके दूत चन्द्रमेघ को, प्रजापति के यहाँ पहुँचने पर मारपीट कर निकाल देगा और तुंगगिरि पर्वत पर शेर को पछाड़ देगा तो समझ लेना कि वही आपके सिर को घड़ से उड़ाने वाला है । इस प्रकार निमित्त ज्ञानी ने अश्वघोष को मरण का भेद बताया ।

इस पर अश्वघोष ने विचार किया कि मरना तो सबको होता है । मगर मैं एक साधारण आदमी के हाथ से मरूँ, यह ठीक नहीं

है । रोग और शत्रु को उठते ही समाप्त कर देना चाहिये । उस नीति के अनुसार अश्वग्रीव—पानी आने से पहले पाल बाधने की बात सोचने लगा । अश्वग्रीव किस तरह मरने से बचने की कोशिश करेगा यह आगे सुनने से ज्ञात होगा ।

याद रखो कि मनुष्य लाख यत्न करे परन्तु सचित्त कर्म के उदय के सामने चाहे कोई राजा हो या महाराजा-चक्रवर्ती हो, सभी को कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है । इसलिए ज्ञानियो ने कहा कि वधन काटना है तो दूसरे को मत देखो । दूसरा कोई मदद नहीं करेगा । तेरी आत्मा ही तेरी मदद करने वाली है । कषाय आत्मा और योग आत्मा को वश में करो एव ज्ञानात्मा तथा चरित्रात्मा को जगाओ । यदि ये दोनों जागृत रहेंगे तो कषाय और योगात्मा अपना बल नहीं बता सकेंगे । इस तरह दोनों को वश में करने से आपके कर्म बन्धन कट कर, सिद्ध, बुद्ध बनने में भी देर नहीं लगेगी ।

इस प्रकार वीतराग प्रभु की इस आध्यात्मिक शिक्षा को, अपने शुद्ध अन्तःकरण में जो भी व्यक्ति सहजभाव से धारण करेगा—अंगीकार करेगा तो इस लोक और परलोक में सुख-शान्ति का अधिकारी बन सकेगा ।

अ साधि के मूल कारण ८ चें

तन, मन, वचन ही दण्ड एवं निधान

बन्धुओ ! अभी शास्त्र के प्रकरण मे, असमाधि और स का वर्णन चल रहा है । यह व्यवहार के लिये भी शिक्षा सूत्र है पारमार्थिक हित के लिए भी । व्यवहार की असमाधिया तो अ कालीन होती है । परन्तु परमार्थ की असमाधि, चिरकाल के होती है । भगवान् ने केवल असमाधि का ही ख्याल नहीं किया, पर असमाधि के कारण भी बताये ।

शास्त्र मे तीन प्रकार के दण्ड बताये गए हैं । ठाणाग सूत्र ३ तीसरे ठाणे मे कहा है कि प्राणी दण्ड क्यो पाता है, दु ख और कष्ट क्यो पाता है ? तो इसके उत्तर मे कहा कि—“तिविहे, दडे पणत्ते त० मणदडे, वयदडे, कायदडे ।” अर्थात् तीन प्रकार के दण्ड विविध दु खो के कारण हैं—मनदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड । फिर सुख के कारण बतलाते उसी ठाणाग सूत्र के तीसरे ठाणे मे कहा कि—“तिविहे सुप्पणिहारो प० त मण सुप्पणिहारो, वय-सुप्पणिहारो, काय सुप्पणिहारोय” । जो दण्ड है, दु ख देने वाले है, उन्हो को मोड दो, परिवर्तन कर दो तो वे ही सुख के खजाने—भण्डार बन सकते है ।

दण्ड की तरह सुमार्ग पर लगाये गए मन, वचन और काया ही सुख का निधान है— खजाना है । एक ही साधन के ये दो फल हैं । अन्तर इतना ही है कि इनका सुलटा—सही ढंग से उपयोग किया तो सुख है और उलटा उपयोग किया तो दु ख ही दु ख है । जैसा कि कहा भी है—

“मन एव मनुष्याणा, कारण बन्ध मोक्षयोः । गो०

यानी मन ही मनुष्यों के बन्ध और मोक्ष का कारण है। सुख और दुःख कही बाहर से नहीं आते। किसी और के द्वारा ये निर्मित नहीं होते। हम स्वयं इसके निर्माता हैं, कारण हैं। जैसे कि कहा है—

“आपदा कथित पन्था, इन्द्रियाणामसयम ।

तज्जय सपदा मार्गो, येनेष्ट तेन गम्यताम् ॥

अर्थात् इन्द्रियो का असयम आपदाओं का मार्ग है और इन्द्रिय जय सम्पत्ति का मार्ग है—यह जानते हुए आपको जो मार्ग पसन्द हो उससे चले।

सुख और दुःख इनके प्रयोग पर निर्भर

इनमें तारने और मारने दोनों की सामर्थ्य है। किसी कवि की यह वाणी सर्वथा सच है कि—“तुम मार भी सकते हो क्षण में, तुम तार भी सकते हो पल में। दुःख और अमृत का भरा हुआ, भण्डार तुम्हारे हाथों में। आवश्यकता है हमारे सही उपयोग की।

भगवान् महावीर ने कहा कि शरीर में कोई फोड़ा है, फुसी है या पीड़ा-दर्द है, तो लोग उसको ही असमाधि मानते हैं। परन्तु असमाधि के असली मूल को नहीं ढूँढते। अभी मुनिजी ने जिस मन, वचन और काया की, इस प्रसंग पर चर्चा की, उनमें एक ‘वचन’ भी है। वचन यदि सावद्य बोलोगे—पापयुक्त बोलोगे, कर्कश-कठोर बोलोगे, और पर पीड़ाकारी बोलोगे तो वह वचन तुम्हारी असमाधि-अशांति का कारण होगा। इसलिए ऐसा वचन, वाचक के लिए दण्डरूप है। यद्यपि वचन में असमाधिरूप दृष्ट नहीं होता, मगर दण्ड पाने में वह कारण होकर चलता है। और फल उससे मिलने वाली असमाधि है।

देखा जाता है कि ससार में जो सावद्य यानी झूठ बोलता है, समाज में उसका विश्वास उठ जाता है। लोग उसकी बातों की प्रतीति नहीं करते। कहावत प्रसिद्ध है कि—“जिसने अपना विश्वास गवा दिया, उसने कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ गवा दिया। वस्तुतः

असमाधि के मूल कारण ८ चें

तन, मन, वचन ही दण्ड एव निधान

बन्धुओ ! अभी शास्त्र के प्रकरण में, असमाधि और समाधि का वर्णन चल रहा है । यह व्यवहार के लिये भी शिक्षा सूत्र है और पारमार्थिक हित के लिए भी । व्यवहार की असमाधिया तो अल्प-कालीन होती है । परन्तु परमार्थ की असमाधि, चिरकाल के लिए होती है । भगवान् ने केवल असमाधि का ही ख्याल नहीं किया, परन्तु असमाधि के कारण भी बताये ।

शास्त्र में तीन प्रकार के दण्ड बताये गए हैं । ठाणाग सूत्र के तीसरे ठाणे में कहा है कि प्राणी दण्ड क्यो पाना है, दुःख और कष्ट क्यो पाता है ? तो इसके उत्तर में कहा कि—“तिविहे, दडे पणत्ते त० मणदडे, वयदडे, कायदडे ।” अर्थात् तीन प्रकार के दण्ड विविध दुःखों के कारण हैं—मनदण्ड, वचनदण्ड और कायदण्ड । फिर सुख के कारण बतलाते उसी ठाणाग सूत्र के तीसरे ठाणे में कहा कि—“तिविहे सुप्पणिहारो प० त मण सुप्पणिहारो, वय-सुप्पणिहारो, काय सुप्पणिहारोय” । जो दण्ड है, दुःख देने वाले है, उन्हो को मोड़ दो, परिवर्तन कर दो तो वे ही सुख के खजाने—भण्डार बन सकते हैं ।

दण्ड की तरह सुमार्ग पर लगाये गए मन, वचन और काया ही सुख का निधान है—खजाना है । एक ही साधन के ये दो फल हैं । अन्तर इतना ही है कि इनका सुलटा—सही ढंग से उपयोग किया तो सुख है और उलटा उपयोग किया तो दुःख ही दुःख है । जैसा कि कहा भी है—

“मन एव मनुष्याणा, कारण बन्ध मोक्षयोः । गो०

असमाधि के मूल कारण से बचो

शास्त्र कहता है कि इस प्रकार मिथ्या विचार, मिथ्या आचार और मिथ्या उच्चार, असमाधि के मूल कारण है। इन भीतरी कारणों से व्यक्ति को तत्काल असमाधि मिले या नहीं मिले, परन्तु समय पाकर उसका फल उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। कहावत प्रसिद्ध है—

“जब लग तेरे पुण्य का, पहुँचे नहीं करार।

तब लग तुमको माफ है, अवगुण करो हजार ॥”

अतः प्रत्येक इन्सान का यह कर्तव्य है कि वह असमाधि के मूल कारण से अपने को बचाये रखे।

असमाधि के मूल कारणों से बचने वालों के कर्मों की धूल-गदगी नहीं लग पायेगी। आशातना से बचने पर, आत्मा के ज्ञानादि विमल गुण, मलिन नहीं होंगे। अतएव प्रभु ने कहा—“अप्पमत्तो परिव्वएज्जासि।” प्रमादरहित होकर विचरो। सुमेरु की चोटी से फिसलनेवाले को, उतना खतरा नहीं, जितना साधना में प्रमाद करने वाले को है। अतः शास्त्रकार ने कहा—“अप्पाहु खलु सयय रक्खियव्वो।” यानी आत्मगुणों की सदा सावधानी से रक्षा करो। ऐसा न हो कि भावावेश में, कही बाजी हार कर खाली हाथ लौटना पड़े।

क्षणिक वैराग्य से लाभ नहीं, पर क्षणिक कषाय से विनाश

मनुष्य के मन में बहुतोबार, दुष्कृत से बचने की लहर उठती है—शुभ भावों के विचार उत्पन्न होते हैं। ससार में व्यर्थ बँठा हुआ व्यक्ति भी, ऐसी अच्छी बातों का कई बार विचार करता है। मगर वे सागर की लहरों के समान अस्थिर एवं चंचल होते हैं। क्षणिक वैराग्य की लहरे, सागर तरंगों की ही तरह आती और चली जाती है। ऐसे क्षणिक वैराग्य से, पल भर के मोह भग से, आत्मा को अपेक्षित शांति नहीं मिलती, आराम प्राप्त नहीं होता। कारण, वैराग्य की भांति

वहा आराम भी क्षण पल मे ही चला जाता । मनुष्य को दु ख के समय और श्मशान मे क्षणिक वैराग्य आता है, पर इस प्रकार का मशानिया वैराग्य किस काम का ?

दु ख के समय सत और भगवान याद आते है । पर उसका लाभ क्षण भर का पुण्यबध करनेवाला होता है । मगर राग क्षणभर का भी भयकर होता है । प्रमाद और कषाय की लहर, क्षणभर के लिए भी मन मे आ गई तो वह आत्मगुणो की बहुत बडी हानि कर बैठेगी । देखो ! विषय और कषाय की लहर तो क्षणभर की भी मिले, लाभ को खत्म कर सकती है—विनष्ट कर सकती है । परन्तु वैराग्य की लहर क्षणभर मे आत्मा को स्थायी लाभ नही पहुँचा सकती । इन दोनो का यह अन्तर कितना महान् और विशाल है । विषय-कषाय की क्षणिक लहर भी, उस प्रदीप्त तूलिका की आग की तरह है, जो घास-फूस के घरो पर जाकर क्षण पल मे भी सर्वनाश कर देती है, किन्तु वैराग्य की लहर, जल की उस मन्द धारा की तरह है, जिसका कभी कोई अता-पता ही नही चलता । इस पर चिन्तनपूर्वक सोचोगे और महापुरुषो की जीवनियो पर विचार करोगे तो मालूम होगा कि किस तरह से, वैराग्यपूर्वक पाले हुए, हजार वर्षो का तप, त्याग और साधना के उत्कर्ष को क्षण भर के लिए आया हुआ भी दुर्भाव, नष्ट कर देता है—भस्मसात् कर देता है । बडी से बडी लम्बी अवधि वालो साधना को क्षण-पल मे पलटते देर नही लगती । किसी अनुभवी ने ठीक ही कहा है—

“कष्टेन हि गुण ग्राम, प्रगुणी कुरुते मुनि ।

ममता राक्षसी सर्व, भक्षयत्येक हेलया ॥”

कषाय आत्मा के सब गुणो को नष्ट कर देता है

कहा गया कि मुनि, साधक या तपस्वी बडे कष्ट से, बडी तकलीफ सहन करके, गुणो के समूह को, चिरदिनो में इकट्ठा करता है । मगर वह सब का सब घडी पल में विनष्ट हो जाता है । तप-त्याग की वह पू जी, क्लेश-पूर्वक एकत्रित किया वह माल, किसी

सटोरिये के हाथ से, बाप-दादो की कडी मेहनत से उपाजित सम्पत्ति की तरह, घडी भर भी उसके जाते देर नहीं लगती । तो जैसे जुआरी का लडका, सटोरिया का लडका, बाप-दादा की लाखो-करोडो की पूजी को, सट्टे की एक दाव पर चढाकर नष्ट कर देता है, ऐसे ममतालु जीव, क्षणभर के कषाय भाव में, चिर संचित तप को नष्ट कर देता है ।

समाज में ऐसी कई करोडपतियों की पेढिया मिलेगी, फर्में देखने को मिलेगी कि जिनके गाव, परगावों में, कई इमारतें थी और सात पीढी तक खावे तो भी पूजा नहीं खुटे, इतनी बड़ी सम्पत्ति थी । किन्तु उनके लडके जूए-सट्टे में ऐसे लगे कि सारी सम्पत्ति एव कोठी-बगले सब नष्ट कर दिए । जैसे जूए-सट्टेवाले, क्षणभर में सब नष्ट कर देते हैं—ऐसे ही प्रमाद और कषाय भी गुणों के समूह को नष्ट कर देते हैं ।

अभी एक छोटा सा नमूना विश्वभूति के जीव त्रिपृष्ठ का आप सबके सामने है । मुनि ने हजार वर्ष तक तपस्या की पर भाई की कषायपूर्ण एक बात ने क्षणभर में समस्त तप-बल को क्षीण कर दिया । त्रिपृष्ठ के रूप में उसने तन-बल, धन-बल और शस्त्रादि का सब बल पाकर भी आत्मिक बल को गवा दिया ।

आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में

विश्वभूति वासुदेव तो हुए, लौकिक पुण्यवानी भी पायी । परन्तु आत्म-सद्गति के अधिकारी बनने की दिशा में अयोग्य सिद्ध हुए । यह कषाय दूषित पुण्यवानी उनकी आत्मा के लिए गुणों में हानि का कारण बन गया । यद्यपि भौतिक सम्पदा मिलने में कोई कमी नहीं थी । धन-वैभव, कोष-कोष्ठागार एव सुख-समृद्धि सब तरह से बढी-चढी थी । परन्तु आत्मिक गुणों की हानि होती रही । वह निदान के कारण सम्यक्त्व गुणों से, श्रावकपन से, साधु और संन्यासि भाव से वंचित हो गया ।

कहा तो पूर्वकाल का तपस्तेज और अनुपम त्याग-वैराग्य और कहा यह छल-प्रपचयुक्त भोगसुख, नदी के दो तटों की तरह बिल्कुल एक-दूसरे से अलग-थलग, मिलने में मजबूर। वह राज्यश्री को पाकर आत्मश्री से इतना वंचित हो गया कि जिसकी कुछ हद नहीं। अब एक ओर तो इनका जीवन और दूसरी ओर प्रतिपक्षी का जीवन—यानी बदला लेने के लिए शेररूप में उत्पन्न हुए विशाख-भूति का जीवन। दोनों आकुलता, व्याकुलता और भय-शोक से घिरे बैठे हैं।

अश्वघ्रीव की चिन्ता

उस समय का राजाधिराज प्रतिवासुदेव के रूप में, तीन खण्ड का नाथ अश्वघ्रीव था। जन्म-जन्मान्तरो के सत्कारों से, उनका भी वैरानुबध चल रहा था। भविष्यवक्ता के वचन से उसने सुन रखा था कि वह एक आदमी के हाथ से मारा जायेगा। उसके मन में इस बात की चिन्ता घरकिए बैठी थी। वह सोचने लगा कि मेरा घातक, बल, वीर्य और धन आदि में मुझसे आगे ताकत दिखानेवाला बन रहा है। यह मौत का भय राजा अश्वघ्रीव के मन को सता रहा था।

सासारिक साधन-सम्पदाये—धन, परिवार और हुकूमत एवं प्रभाव की उसको कोई कमी नहीं थी। परन्तु एक चिन्ता घुन की तरह उसके मन को काट रही थी कि मरना पड़ेगा और वह भी किसी पराये के हाथों से। इससे उसका मन बहुत दुःखी था। भविष्य-वेत्ता ने कहा, जो आपके भेजे गए दूत को मार-पीटकर भगा देगा और तु गगिरि पर्वत पर उत्पात करनेवाले वाघ को मारेगा, वही आपका प्राण लेगा। जैसे कि कहा—

“वही भूप तव घातक है, यो निमित्त गाते हैं।

सच्चाई निर्णय हित भूपति, दूत भिजाते हैं ॥

प्रजापति की राजसभा में, शोर मचाते हैं।

देख कुंवर को रोष हुआ, घर पकड़ पिटाते हैं ॥”

जो पापमुक्त नहीं, वह भयमुक्त नहीं

तीन खण्ड का नायक होकर भी अश्वघ्रीव भय के मारे काप रहा है। कहिए, भय किसको होता है ? जो पापमुक्त नहीं, वह भय-मुक्त भी नहीं हो सकता है। जो पापमुक्त और दोषमुक्त होता, वह भय से भी मुक्त हो जाता है। यह छोटी-सी परिभाषा याद रखने और जीवन में उतारने योग्य है। अश्वघ्रीव के इस कापने का कारण, उसका क्रोध है, झूठ है, अन्याय है और दूसरो को परेशान एवं पीड़ा देने की भावना है। कहावत प्रसिद्ध है कि—

“दुःख दिया दुःख होत है, सुख दिया सुख होत ।

जो तू हणे न और को, तोको हणे न कोय ॥”

किसी को ऐसा मालूम हो जाये कि तुमको एक लडका खत्म-कर देगा। तुम्हारी सेना एक ओर पड़ी रह जायेगी। तुम्हारा बल व्यर्थ साबित होगा, और तुम मारे जाओगे। तो फिर वह आदमी भयभीत और चिन्तित क्यों नहीं होवे ? निमित्तवेत्ता ने—शकुन-शास्त्री ने कहा—महाराज ! हमारा शास्त्र साफ कहता है कि तु ग-गिरि के पास जो शेर मारेगा वही आपको मारनेवाला है। भविष्य-वेत्ता भी जैसा समझ में आता है, कह देता है। कहने में कुछ सकोच नहीं करता। अश्वघ्रीव मृत्यु के भय से सन्नस्त हो गया, अनुभवही सतो ने कहा—“मरणसम नत्थि भय ।” अर्थात् मृत्यु के समान कोई भय नहीं है। कहा भी है—

“काल बेताल की धाक तिहुलोक में, देव दानव घर रोल घाले ।

इ द नरिंद बाका बड़ा जोध, पण काल की फोज को कौन पाले ॥

शील सतोष अवधिकर मुनिवर, काल को सांकडे घेर गाले ।

जठे जन्म-जरा रोग शोक नहिं, वहां सुखा में जाय म्हाले ॥

जठे काल को जोर कछु नहीं चाले ॥”

अश्वघ्रीव को मृत्यु का भय

भाई ! काल से कौन डरता है ? मृत्यु से कौन डरता है ? त्यागी या रागी ? यो तो मृत्यु का भय सबको होता है। परन्तु त्यागी

जन रागियो की अपेक्षा मृत्यु के भय से त्रस्त नहीं होते । आप तो कोठी में, बगले में, बाल-बच्चों और बीबी के बीच में मोह-ममता लगाये बैठे हैं । इन सबके प्रति आपकी इतनी अधिक ममता है कि इनके बिछुड़ने की बात से ही आप उद्विग्न हो उठते हैं—दुःखी हो जाते हैं । किन्तु त्यागी इन सब में, ममता का सम्बन्ध छोड़ कर किनारा कर बैठा है । वह सोचता है कि अब मैं इनका नहीं और अब ये मेरे नहीं । मैं तो भगवान् के चरणों में हूँ । ऐसा सोचकर वह सबसे भयद मृत्यु से भी भय नहीं खाता—घबराता नहीं है । कोई अगर किसी त्यागी से कह दे कि महाराज ! सास की गति तेज है, अब तैयारी कर लो । आपका समय नजदीक आ गया है । तो वे बोल उठेंगे तैयारी कैसी ! मैं तो तैयार ही बैठा हूँ । मुझे यहाँ क्या लेना-देना और मेरा किससे नाता-रिप्ता ! कहा भी है—

“शूली ऊपर घर करे, विष का करे आहार ।

वाका काल कहा करे, जो आठो पहर होसियार ॥”

अश्वघ्रीव मृत्यु के लिए तैयार नहीं था । वह तो अठारह ही पापों में लगा रहता था । मृत्यु के शब्द को सुनते ही उसका कलेजा कापने लगता । उसने सोचा कि शत्रु को खुला छोड़ना उसमें देर करना अच्छा नहीं । परीक्षा ही क्यों न कर लूँ ! उसने चन्द्रमेघ दूत को बुलाया और कहा कि प्रजापति राजा का लडका बड़ा तेजस्वी है । उसकी शूरता, वीरता तथा तेजस्विता की कहानियाँ चारों तरफ फैल रही हैं । अतएव जाकर पता लगा कि बात क्या है ?

चन्द्रमेघ का त्रिपुण्ड्र से मुकाबिला

अश्वघ्रीव ने मन ही मन सोचा कि कहीं प्रजापति का लडका ही तो मेरा काल बन कर नहीं आया है ? अथवा कोई दूसरा है, यह तो परीक्षा से ही पता चलेगा । उसने जाते हुए चन्द्रमेघ से कहा कि तुम उसके यहाँ जाकर अपना राजकर वसूल करो । वह देने में देरी या कुछ वहाना करे तो सख्ती दिखाने में सकोच मत करना ।

आदेश के अनुसार दूत रवाना होकर प्रजापति की सभा में आया। उस समय प्रजापति की सभा में आमोद-प्रमोद का वातावरण चालू था। कुछ संगीतज्ञ और काव्य-कुशल विद्वान् भी वहाँ आए हुए थे। प्रमोदपूर्ण वातावरण के बीच संगीतज्ञों का कार्यक्रम था। सुनने और सुनाने की अच्छी व्यवस्था बना रखी थी। ऐसे आमोद-प्रमोद एवं राग-रग भरी सभा में दूत पहुँचा। बड़े घर के दूत होने तथा स्वामी का कटु-सकेत पाने के कारण वह बेहूदे ढंग से बातें करने लगा। राजनियमों के कारण दूत का अपमान करने में, मकोच किया जाता है। आज भी बड़े पदाधिकारियों का कोई विशेष दूत आता है तो लोग घबरा जाते तथा सोचने लगते हैं कि यह क्यों आया है? विविध सशय और आशकाओं का जाल सा बिछ जाता है।

उस समय आमोद-प्रमोद के प्रसंग में, संगीत लहरी के मोहक मधुर वातावरण में, इस दूत के बोलने से विक्षेप आने लगा तो राज-कुमार ने सोचा—यह कैसा दूत है? एक तो यह सूचना दिये बिना चला आया और दूसरा ढंग से बात करने का भी इसे ध्यान नहीं। आखिर मेरे पिताजी भी राजा हैं। भले वह किसी बड़े की अपेक्षा से छोटे हों। मगर दूत को तो राजा का सम्मान करना ही चाहिये। यह तो उद्दण्ड और गवार के जैसे व्यवहार कर रहा है। सभव इसको अपने अधिकार का कुछ अधिक घमण्ड है। अभी इसको यहाँ से निपटने दो—बाहर आयेगा तो देख लेंगे। यह अपनी करनी का फल पाये बिना आज यहाँ से नहीं जा पायेगा।

ज्योंही दूत उस राज्य सभा से अपनी उत्पटाग बात कहकर विदा हुआ कि राजकुमार त्रिपृष्ठ को इसकी सूचना हो गयी। भरो जवानी एवं शरीर में पूर्ण बल होने से, उन्होंने झट से उसका हाथ पकड़ा और बाहे ऊँची कर बोले कि किसके भेजे हुए एवं कैसे आए हो। तुम्हें समय और बेसमय का भी कुछ ख्याल नहीं, फिर तुम कैसे दूत हो? पिताजी कार्य में लगे हुए थे, तो तुमको घड़ी भर

रुकना चाहिये था—धैर्य से काम लेना चाहिये था । तुम तो दिमागी सन्तुलन खोए किसी पागल की तरह प्रतीत होते हो । यह कहकर त्रिपृष्ठ ने उसको बुरी तरह पीटा और वहाँ से धक्का मारकर भगा दिया । जाते समय उससे कहा कि चुपचाप चले जाओ । याद रखना यहा की कोई बात वहा मालूम नही हो । अभी तो तुम्हे जिन्दा छोड़ दिया है, किन्तु वहा जाकर यदि तुमने यहा की कुछ भी बातें कह दी, तो आगे हाथ आने पर जीवित नही छोड़ूंगा ।

प्रजापति का चन्द्रमेघ को समझाना

जब यह बात महाराज प्रजापति को मालूम हुई तो उनका कलेजा हिल गया । अश्वग्रीव-प्रतिवासुदेव का प्रभाव एव कोप उनकी आँखों के आगे नाच उठा । वे दूत-अपमान की भावी-आशका से दहल उठे । उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरा पुत्र बड़ा शैतान है । यह बिना विचारे ऐसा भयंकर कार्य कर गया जिसका कि परिणाम अप्रिय और दुःखद हो सकता है । अपने से बड़ों से झगड़ना नीतिज्ञों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं मानी गयी है । हम अश्वग्रीव के आगे में बहुत छोटे हैं । वह धन, बल, प्रभाव सब में हम से बहुत आगे है । उससे अकारण वैर बढ़ाना और प्रतिद्वन्द्विता करना विपदा को निमन्त्रण देना है । ऐसा सोच-विचार कर उन्होंने दूत को अपने पास वापिस बुलाया और उसको मधुर शब्दों में समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए हमको बहुत दुःख है । तुमने हमारी सभा में जो कुछ भी कहा वह सहने जैसी बात नहीं थी—फिर भी महाराज अश्वग्रीव की महत्ता तथा दूत की मान्यता के अनुकूल हम चुप ही रहे । मगर छोकरा अभी नादान है । भला-बुरा कुछ भी नहीं समझता है । इसमें जोश तो है परन्तु होश नहीं । तुम इसके द्वारा किये गए अपने प्रति व्यवहार को, बुरे भावों से नहीं देखना और न इसे बुरा ही मानना । मैं अभी इस घर का जिम्मेदार हूँ और मैंने तुम्हे कुछ भी नहीं कहा है । उल्टे तुम्हारे कटु शब्दों को मैंने चुपचाप सुन लिया, सह लिया । अन्त में कुछ इनाम दकर, हृदय परिवर्तन कर प्रजापति ने दूत को वहा से खाना किया ।

त्रिपृष्ठ मंत्रों का निम्न

गजा तो डर गए—पानी-पानी हो गए मगर दूत को मार कर भगाने वाले त्रिपृष्ठ को उनके लिए ज़िन्दा प्रमाण का दृष्ट और भय नहीं था। इन्हीं वह सोचता था कि उस उद्दण्ड दूत को उनकी क्रिया के अनुसृत्य दण्ड नहीं मिला। उनको तो ऐसी गन्त मार्ग पड़नी चाहिये थी कि जिसको वह जीवन भर नहीं भूलता, मरना याद करता। राजकुमार को अभी व्यावहारिक जगत् ने पाला नहीं पड़ा था। उन उस पर लागलपट का रंग नहीं चढ़ा था। वह न तो अपनी ओर में किसी के साथ अग्राय करना चाहता था और न किसी के द्वारा अग्राय किया जाना ही पसन्द करता।

वहा ने विदा होकर दूत महाराज अश्वश्रीव के पास पहुँचा। वह कैसे अपनी मारी घटित घटना अश्वश्रीव की सेवा में निवेदन करेगा, कैसे वे उसकी बात पर अनुमान लगायेंगे, अभी पूरी खबर न होने के कारण महाराज इस विषय में पूर्ण निश्चित नहीं हो पाये।

अमरता के यात्री को किसका डर

सन कहते हैं कि अरे मानव ! अमर होने के अधिकारी होकर, तुम डरते क्यों हो ? अमरता प्राप्त करने का मुअवसर तो मनुष्य को ही मिलता है। किसी दूसरी योनि में यह अपूर्व लाभ नहीं मिलता। तप और सयम की आराधना करने से अमरता प्राप्त हो सकती है। इसके बजाय धन, कोठी और बगले की आराधना करोगे तथा बाल-बच्चों के पीछे भागते फिरोगे एवं कहोगे कि यह धन मेरा, यह कोठी मेरी, यह बगला मेरा, बाल-बच्चे मेरे, पत्नी मेरी, इस तरह मेरी मेरी में ही यदि डलके रहोगे तो जगत् में मैं मैं करने वाले बकरे को जैसे घेर पकड़कर मार डालता है, वैसे ममता से मैं मैं करने वाले जीव को भी कालचन्द्र रूप घेर एक दिन दबोच लेगा और इन सारे मैं मैं के खेल को एक झटके में ही खत्म कर देगा।

ऐसा मौका जिससे नहीं आए, अकस्मात् काल की दबोच में नहीं पड़ पाओ, इसके लिए अपने आपको बचाकर भयमुक्त रास्ते में लगे रहो तो निश्चय काल को जीत सकोगे ? इस तरह जो प्राणी शिवमार्ग की आराधना में लगे रहेंगे, वे इस लोक और परलोक में आनन्द प्राप्त कर सकेंगे ।

रोष, विषय, कपाय एव भवप्रपञ्च की वृद्धि होती है। फिर भी सुनने-वाले को सरल, मनोरञ्जक एव रोचक होने से विकथा पसन्द आती है—मन को भाती है। धर्मवाचना या भगवद्वाणी की वाचना से, हम अनन्त-अनन्त काल के संचित जो भव रोग है, विकार है, मलिनता है, उसको दूर करने में समर्थ होते हैं। इसलिए भगवद्वाणी ही वास्तव में धर्मकथा और सुकथा है। वही कहने और सुनने योग्य है। कहा है कि—“सच्चाकहा धम्मकहा जिणाइ” अर्थात् सब कथाओं को धर्मकथा परिणाम की दृष्टि से जीतनेवाली है।

सुकथा से कर्म निर्जरा

सुकथा के कहनेवाले कहते-कहते और भगवद्वाणी को सुनने-वाले सुनते-सुनते कर्म निर्जरा कर लेते हैं। इस तरह कहनेवाले और सुननेवाले दोनों को लाभ है—उपकार है। पहला लाभ तो जुबान का पवित्र होना और कानों का पवित्र होना है। यह तो तात्कालिक लाभ है। और फिर दूसरा लाभ है कर्म निर्जरा। भगवद्वाणी के श्रवण और कथन में, यदि चित्त की एकाग्रता एव श्रद्धा है तो वह धर्मकथा कर्म काटनेवाली भी हो सकती है। ऐसी कथा सुनने और सुनानेवाले के राग-रोष घटते हैं। परन्तु हर प्राणी को ऐसी विशुद्ध कथा सुनने और सुनाने का अवसर नहीं मिलता। बिना प्रबल पुण्योदय के शास्त्रवाणी के सुनने और सुनाने में मन ही नहीं लग पाता।

पुण्योदय के बिना धर्मरुचि नहीं होती

मानव का जब तक भाग्य अनुकूल नहीं होता, प्रबल पुण्य का उदय नहीं होता तब तक शास्त्र वचन सुनने और सुनाने में मन नहीं लगता। एक कहावत प्रसिद्ध है कि—

“जैसे ज्वर के जोर से, भोजन की रुचि नाय।

ऐसे कुकर्म के उदय से, धर्म वचन न सुहाय ॥”

बन्धुओं! शास्त्रवाणी मनुष्य को तभी अच्छी लगती है, जबकि उसके पाप कर्म का उदय कम होता है। जैसे किसी को जोर

पुरुषार्थ के बिना शुभ कार्य नहीं होता

यह मन्त्र है कि एक और आत्मा को हत्की होने का मुलभ साधन प्राप्त है और आदमी लाभ उठाने की इच्छा भी रखता है । परन्तु जब तक अवरोधक कर्मों को, दूर करने का पुरुषार्थ नहीं किया जाए, तब तक यह शुभ कार्य नहीं हो सकता है । इसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पडती है—प्रबल पुरुषार्थ करना पडता है । जन्म जन्मान्तरो की साधना होती है, तभी मनुष्य अनुकूल मार्ग को पकड कर उस पर चल पाता है ।

आप किसी भी महापुरुष के जीवन को देखिए, किसी भी तीर्थंकर, गणधर, चक्रवर्ती आदि के जीवन का निरीक्षण कीजिए। आपको पता चलेगा कि इनमें जो भी महापुरुष ऊपर आए हैं, ससार में चमके हैं, आदर्श बने हैं, साधारण पुरुषों से आगे बढ़कर महापुरुष के रूप में उपस्थित हुए हैं, वे ऐसे ही, अनायास नहीं हो गए हैं। बल्कि जीवन में बड़ी साधना की, परम पौरुष से काम लिया। तब कहीं आगे बढ़ पाये। एक छोटा सा तू बा, जिस पर मिट्टी का गहरा लेप लगा हुआ है, पानी में डाल दीजिए—नीचे बैठ जायेगा। पर कुछ समय बाद, धीरे-धीरे मिट्टी गल जाने से वह सहज ऊपर आता है। वैसे यह जीव-भोग से कर्म दल के हल्के होने से कुछ उठता, पर बिना पुरुषार्थ के दीर्घकाल से भी उतना ऊपर नहीं आता है। इसके लिए उसे जन्म-जन्मान्तरो में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तब कहीं उसकी महानता-विलक्षणता प्रगट होती है।

दुनिया के बहुत से आदमी ऐसे अकर्मण्य वृत्ति वाले मिलेंगे जो कहते हैं—महाराज ! कभी हमारा भी भाग्य जगेगा। कभी हमारे ऊपर भी भगवान् की कृपा होगी। और दूसरे भाग्यवानों की तरह प्रभु हमको भी हाथ पकड़कर ऊपर खींचेगा। तो हम भी ऊपर आ जायेंगे। तो मैं कहूँगा कि उनका ऐसा समझना और कहना कितने दीवानेपन का है ? अरे ! आदमी दो दिन का भूखा होने पर भी यह बात नहीं सोचता कि हमारे पेट में अन्न कभी आपसे आप पहुँच जायेगा ! भगवान् हमको भी खिला देगा !

भूख मिटाने के लिए, भूखे को भी कोशिश करनी पड़ेगी। कहीं से कुछ खाने की वस्तु मागकर लेनी पड़ेगी। कदाचित् कोई स्वेच्छा से ही उसको धर्म स्थान पर कुछ लाकर दे दे, फिर भी ग्रास मुँह में रखने का प्रयास तो उस भूखे को ही करना पड़ेगा। यह सच है कि भारतीय परम्परा में, श्रद्धा से भगवान् के नाम से बैठनेवाले को भी दाना मिल जाता है। कोई भिक्षा के लिए नहीं गया और धर्मस्थान में ही विश्वास लेकर बैठ गया तो उसको भी भर पेट खाने को मिल

तदवीर के बिना तफदीर व्यर्थ

तफदीर के भरोमे बैठे रहने वाले, भाग्य के सहारे चलने वाले यदि तदवीर-उद्यम नहीं करेंगे तो वे जीवन में सफलता-सिद्धि हासिल नहीं कर सकेंगे। साधारण घरातल से कभी वे अपने आपको ऊपर नहीं उठा सकेंगे। ठीक ही है कि भाग्य को बनाने के लिए भी हर मनुष्य को मिहनत अवश्य उठानी पड़ती है। यह उर्दू जुवान वालों की बात है। परन्तु हिन्दी में भी कहा है कि भाग्य के साथ पुरुषार्थ की भी अपेक्षा रहती है। दोनों की जोड़ के बिना काम नहीं चलता। क्योंकि एक-दूसरे के बिना यानी दोनों के जुड़े बिना काम सिद्ध नहीं होता। एक के होने पर भी अगर दूसरे का साथ नहीं हुआ तो काम पूरा नहीं बन पायेगा। कहा भी है—

“काकतालीय वत् प्राप्तं, दृष्ट्वाऽपि निधिमग्रतः।

न स्वयं देवमादत्ते, पुरुषार्थभक्षते ॥”

अर्थात् काकतालीय न्यायवत् आगे पड़े हुए धन को देखकर भी, भाग्य स्वयं उस निधि को नहीं उठाता, किन्तु पुरुषार्थ की अपेक्षा करता है ।

कभी-कभी तो तकदीर-भाग्य का भी, उल्टा उपयोग हो जाता है । जैसे किसी ने अच्छे कुल में जन्म लिया और पुण्य की सामग्री भी पायी । परन्तु यदि उसका पुरुषार्थ ठीक मोड़ पर नहीं लगता है तो वह पुण्यशाली भी दुर्गति का अधिकारी बन जाता है । अक्सर उल्टे पुरुषार्थ से हजारों घर बिगड़ते देखे गए हैं ।

कर्म प्रबल है

भगवान् महावीर कहते हैं कि ये कर्म किसी के साथ लिहाज नहीं करते हैं—पक्षपात नहीं करते हैं । जो जैसा करेगा वैसा ही उसे भोगना पड़ेगा । उदाहरण के रूप में आप देखिये कि भगवान् महावीर के पूर्वभव का जीव त्रिपृष्ठ के रूप में एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली घर में तेजस्वी बालक के रूप में जन्मा । उसके तन में बल है, कला है, ओज है, तेज और शक्ति है । एक प्रखर व्यक्तित्व के लिए जो कुछ भी अपेक्षित है, वह सब कुछ है । परन्तु है कुछ सस्कारों के रूप में और कुछ वर्तमान पुरुषार्थ के रूप में । उनको उल्टा निमित्त मिल गया । और निदान के कारण यह जीवन प्राप्त हुआ । क्योंकि वासुदेव निदान के कारण ही बनते हैं ।

त्रिपृष्ठ के जीव ने निदान किया कि मैं अगले जन्म में ऐसा बलशाली बनूँ कि जिससे विशाखभूति से बदला ले सकूँ । निदान के कारण जन्म राजकुल में हुआ और सगति भी ऐसी ही मिली जो बल में जोर देनेवाली थी । जैसे महाजन घर का वातावरण पैसा मिलाने के अनुकूल वातावरणवाला, राजपूत के घर का वातावरण बल मिलानेवाला और ब्राह्मण के घर का जप-तप विद्याध्ययन से सम्बन्ध रखनेवाला होता है । जैसे जिस घर के सस्कार होंगे, वचन में वंसा ही वालक पर असर पड़ेगा । फलतः व्यवसायी कुल में जन्म लेनेवाले

को झूठ का दोष अधिक लगता है । क्योंकि उसके घर का सस्कार और वातारण वैसा ही होता है । क्षत्रिय कुल में जन्म लेनेवाले को, हिंसा का दोष वैसे वातारण के कारण ज्यादा लगता है । क्षत्रिय परिवार के लोगो ने नर्माई से बात करना सीखा ही नहीं है । उनका खून भी गर्म और खान-पान तथा रहन-सहन भी गर्म होता है ।

त्रिपृष्ठ राजकुमार के सामने एक ऐसा ही अवसर उपस्थित हुआ । एक बार अश्वघ्रीव ने चन्द्रमेघ नामक दूत को त्रिपृष्ठ की परीक्षा लेने प्रजापति राजा के पास भेजा । वह ऐसे समय में आया जबकि राजसभा में आमोद-प्रमोद एवं संगीत लहरी चल रही थी । उसने वहाँ पहुँचकर रंग में भग कर दिया । यह देख त्रिपृष्ठ का मन बौखला गया । उन्होंने अपने बड़े भाई के सग मिलकर उसकी पिटाई की और उसे वहाँ से निकाल दिया जैसा कि पहले कहा जा चुका है । प्रजापति घबराये और दूत को समझा-बुझाकर भेजा । मगर उनके लड़को को इसकी कोई परवाह नहीं थी । कारण घर भी ताकतवर फिर जवानी की अवस्था होने से दोनों के खून में गर्मी थी । पिता ने कहा कि तुम्हारे इस काम से कहीं अश्वघ्रीव रूठ गए तो लेने के देने पड़ेंगे । परन्तु त्रिपृष्ठ ने कहा—पिताजी ! जो होगा सो हम देख लेंगे । आप इसकी चिन्ता न करिये ।

अश्वघ्रीव की कुटिलता

दूत अश्वघ्रीव महाराज के पास पहुँच कर वहाँ की सारी बात बताकर बोला कि महाराज ! आप सोचते होंगे कि प्रजापति हमारा सामंत है, आधीन रहने वाला है । किन्तु जहाँ तक प्रजापति का प्रश्न है, वहाँ तक आपका सोचना ठीक है । मगर प्रजापति के पुत्र बड़े तेज हैं, लीखे हैं और वे तो शान्ति से भी बात नहीं करते हैं । मुझको तो उन्होंने इतना पीटा, इतना पीटा कि जिसका कुछ पार नहीं । भाग्य अच्छा था—जिससे बच गया । ऐसे नीजवानों को आरम्भ से ही नियन्त्रण में रखा जाये तो ठीक है । नहीं तो पीछे वे अधिकार में आने वाले नहीं हैं ।

दूत के वचन सुनकर राजा ने जो कुछ विचार किया उसे एक कवि वाणी में सुने, जैसे—

“दूत वचन सुन त्रिखण्डपति, मन रोष भरते है ।
 राजकुमार को दंडित करने, षड्यन्त्र रचाते हैं ॥
 तु गगिरि के पास, शालि की कृषि कराते हैं ।
 भृगुपति से आतंकित होकर, जन घबराते है ॥
 प्रजापति पर अश्वघ्रीव, निज दूत भिजाते है ।
 शालि क्षेत्र की रक्षा का, आदेश सुनाते हैं ॥” शासन

परिवार और वातावरण का जो प्रभाव मानव मन के ऊपर पड़ता है, उसका असर दूसरो पर भी पड़े बिना नहीं रहता । जब अश्वघ्रीव ने सुना कि छोकरे ने हमारे दूत को पीटकर भेज दिया तो उन्हें ज्योतिषी की कही बात याद आ गई कि तुम्हारे दूत को मारकर भगानेवाला ही तुम्हारी मृत्यु का निमित्त बननेवाला है । तुम्हारी निश्चित रूप से मृत्यु उसी के हाथ से होनेवाली है । बात मिलती देख अश्वघ्रीव ने सोचा कि यह प्रजापति का पुत्र ही मेरी जान लेनेवाला है । अतः मैं पहले ही इससे सावधान हो जाऊँ तो ठीक । पानी आने से पहले ही पाल बाधना श्रेयस्कर है । अब मैं ऐसा उपाय करूँ कि यह मेरी जान ले, उससे पहले मैं, उसकी जान ले लूँ ।

ऐसा विचार कर उसने ऐसी योजना बनाई कि तु गगिरि की तलहटी में चावलो की खेती करवाई जाय । क्योंकि उस क्षेत्र में शेर चीते और दूसरे जंगली जानवर रहते जो इतने खूखार थे कि उस क्षेत्र के रहनेवाले जन, उनके भय से, त्रस्त बन रहते थे । राजा ने सोचा कि वहाँ पर रक्षक लोग अस्त्र-शस्त्र लेकर खेती की रक्षा करेंगे । जिससे कि खेती नुकसान नहीं हो । मगर साधारण रखवालों के वश की तो यह बात नहीं थी । क्योंकि तु गगिरि के आस-पास के क्षेत्र में, एक उन्मत्त शेर रहता था, जो रखवालों पर हमला करता तथा कभी-कभी जान से भी मारने लगा । ऐसी सूचना राजा के पास पहुँच चुकी थी ।

इस छोटे से निमित्त को लेकर उन्होंने उस प्रजापति के छोकरे से बदला लेने की बात सोची और मन में निश्चय किया कि उन्हीं छोकरों को उस धान की रखवाली के लिए रखना चाहिये। उससे चेत की रक्षा होगी तो होगी। नहीं तो कदाचित् शेर ने मार दिया फिर मेरी चिन्ता का काटा ही साफ हो जायेगा। ऐसा सोचकर अश्वघ्रीव ने प्रजापति के नाम समाचार भेजे कि शालि-शैत्र की रखवाली के लिए, राजा ने आपको आदेश दिया है। वहा शेर का उपद्रव जोर पर है और वह नित्य एक न एक आदमी को मार रहा है। अतः वहा एक-एक मामत की वारी रखने का निश्चय किया है। मामन्तो में तुम भी ताकतवर हो और तुम्हारे लडके भी बलशाली हैं। तो उन्हें भेजकर या जैसे भी बन पड़े, इन रखवालों की जान बचाना तुम्हारा काम है। तुम इस ओर उचित ध्यान दोगे, ऐसा विश्वास है।

प्रजापति की चिन्ता एवं त्रिपृष्ठ का साहस

यह सन्देश लेकर जब दूत राजा—प्रजापति के पास पहुँचा और सन्देश सुनाया तो प्रजापति समझ गए कि यहा बदला लेने की भावना प्रकट हो रही है। छोकरों ने जो गलती की, उसका नतीजा मुझको भोगना पड़ेगा। नीतिज्ञों ने कहा भी है—“शिष्यापराधे गुरुर्दण्ड्य तथैव पुत्रापराधेऽपि पिता दण्ड्यः।” यानी शिष्य के अपराध पर गुरु और पुत्र के अपराध पर उसका पिता दण्ड का पात्र बनता है। गलती तो छोकरे की और दण्ड मुझको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार भविष्य का विचार करते प्रजापति चिन्तित हो उठे।

अपने पिता को चिन्ता-मग्न देखकर लडको ने पूछा—पिता जी ! आज आप इतने चिन्तित क्यों हैं ? इस पर प्रजापति ने कहा—तुम्हारे ही बोए हुए बे काटे हैं। इनका फल तो पिता के नाने हमको भी भोगना पड़ेगा। उस पर लडको ने कहा—कि उनके लिए आपको पचाने की—चिन्ता करने की ज़रूरत नहीं है। रणरानी के लिए हम दोनों भाई जाएंगे। त्रिपृष्ठ-यामुदेय के बड़े भाई सन्देश

होते हैं। एक ही घर में दोनों का जन्म होता है—ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है।

त्रिपृष्ठ ने जोर देकर महाराज प्रजापति से कहा कि आप हमें आदेश दीजिए। हम खेत की रखवाली करेंगे और उस खूनी शेर से निपटेंगे। अगर जान जाने वाली होगी तो चली जायेगी। और नहीं तो ऐसे कई खेल देखे हैं। इसमें घबराने और चिन्ता करने जैसी कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए तो खिलौना चाहिये। हम भी शेर के साथ खेलना चाहते हैं।

प्रजापति ने सोचा कि बच्चे बड़े उत्पाती हैं। अभी इनके शरीर में बल है, जोश है तो उछाले भरना चाहते हैं। परन्तु परिणाम को सोचते नहीं हैं। यो ही मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। इस तरह के चिन्तन के बाद भी प्रजापति के मन में, उनके शुभ लक्षणों तथा भविष्य वेत्ताओं के कहने से दृढ़ विश्वास था कि मेरे लड़के कभी पीठ दिखाने वाले—किसी से हार खाने वाले नहीं हैं। ये जहाँ भी जाएंगे, विजयश्री इनके सग रहेंगी।

तकदीर और तदबीर के मेल से ही कार्य सिद्धि

अश्वग्रीव को दूत का परिणाम जानकर आधा विश्वास तो हो गया कि मेरा अधिक यही प्रजापति का पुत्र है। फिर भी वह भाग्य के भरोसे पर नहीं रहा। उसने दूसरी तदबीर लगायी। उसने सोचा इससे पता भी चला सकता है और शेर के द्वारा उसके मारे जाने से अपनी रक्षा भी हो सकती है। आदमी को जब तकदीर और तदबीर दोनों का संयोग मिलता है तभी बाहरी और पारमार्थिक काम पूर्ण होते हैं।

ससार में बन्धन बांधने वाले तो बहुत होते हैं। परन्तु कर्म काटने वाले—भ्रम प्रपञ्च मिटाने वाले कम होते हैं। आप और आपके घर के नौजवान बच्चे, घर में दो पैसे जुटाने वाले, सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि ऐसा करके हम लखपति

होगे या नहीं ? आप यही समझते हैं कि पुरुषार्थ करेंगे तो लखपति वनेगे ही । ऐसे ही इधर—धर्म के विषय में भी सोचें कि तकदीर से मनुष्य जैसा दुर्लभ-जीवन मिला है तो अब इस जीवन से धर्म कार्य में पुरुषार्थ करेंगे तो अवश्य कर्म टूटेंगे और बन्धन कटेंगे । ऐसा सोचकर हर आदमी पुरुषार्थ करेगा तो कर्मों का बोझा हल्का करना मुश्किल नहीं है । निश्चय ही तकदीर और तदबीर का सम्मिलन अभीष्ट सिद्धि में सहायक होता है ।

कर्म काटना सरल नहीं है

कर्म बाधने का काम जितना सरल है, उतना काटने का काम सरल नहीं है । अकृष्ट रस के निदान वाला जब तक निदान के कर्म को भोग नहीं लेता, तब तक उससे छुटकारा नहीं पाता । क्योंकि निदान में अपनी करनी बेच दी जाती है । निदान का लाभ बढ़ाने के द्वारा मिलता है । भगवान् महावीर कहते हैं कि मानव ! तुमको यहाँ करनी करने का अवसर मिला है तो हर्गिज इस करनी को बिक्री मत करो । इसको बहुत सभाल कर रखो । यह अन्त समय—मरण समय में काम आने वाली वस्तु है । सब कुछ सुधारा और अन्त—मरण नहीं सुधारा तो जीवन विगड़ जायेगा ।

जीवन सुधारने के लिए यह जरूरी है कि अपने जीवन को विषय कषायों से हटाकर धर्मराग में जोड़ा जाए । लोगों में वश परम्परा से यह धर्म का अनुराग चला आ रहा है । समय समय पर जब कुटुम्ब वाले, परिवार वाले, राज ऋद्धि वाले, जीवन में धर्म के महत्व को समझा, तभी तभी ससार के वैभव को, सुख साधनों को, बाल बच्चों के मोह ममत्व को, लात मार कर वे अनगार बन गए—श्रमण बन गए । ऐसी बात नहीं है कि भूखे घरों में ही निकलकर साधु बनते हैं । बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली, धर्म के दीवाने हो, जिन शासन में दीक्षित हुए हैं, होते हैं । स्त्री पुरुष, बच्चे और बूढ़े भी जब समझ जाते हैं कि जन्म के साथ मरण तो अवश्यभावी है फिर यो ही राग में तलमलाते—छटपटाते क्यों मरें । मरे तो कुछ आत्महित का

साधन कर ऐसा मरण मरे, जिससे फिर फिर कर मरना नहीं पड़े । ऐसा समझ कर वे “विषयान् विषवत् त्यजेत्” यानी शब्द रूपादि विषयो को विषवत् परित्याग कर देते ।

अन्त सुधारना आवश्यक

मार्ग पर लगना और बात है, परन्तु त्याग मार्ग पर लगने के बाद मरण को अच्छी तरह समझना और उसे सुधारना एक बहुत बड़ी बात है । ज्ञानी सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि मौत बिगड़ जाये । अन्तकाल बिगड़ गया तो सारी जिन्दगी क्या आगे का जीवन भी बिगड़ा समझना चाहिये । यही कारण है कि व्रती जीव को भी जो अंतिम समय भगवद् चरणों में, चिन्तन करते हुए प्रयाण करता है, समझना चाहिये कि उसने मार्ग को पार कर लिया है, भव-प्रपञ्च से किनारा कर लिया ।

ससार में वे महापुरुष और महासतिया धन्य धन्य होते हैं जो कि साधना के पवित्र मार्ग पर लगकर, पुरुषार्थ से उसको पार लगा देते हैं । हम सबको उन साधकों के उजागर जीवन से शिक्षा लेनी चाहिये । उनका जीवन दोनों पहलुओं से खुश रहता है । वे जितने समय तक सयमी जीवन में, त्याग मार्ग में रहते हैं, तब भी परमानन्दी बने रहते हैं । और जब यहाँ से जाते हैं तब भी खुशी से जाते हैं । उनके लिए कभी कोई रजगम की बात नहीं रहती । उनका जीवन तो एक परम समाधि का जीवन होता है । सामान्य साधकों और भक्तों को उनके शानदार जीवन से कुछ नसीहत लेनी चाहिये । हर साधु साध्वी के जीवन से प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को अपने जीवन में कुछ शिक्षा लेकर, जीवन को उच्च और आदर्श बनाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

महासती छोटाजी के जीवन से प्रेरणा हो सच्ची श्रद्धाजलि

व्यावर में सती छोटाजी और रसालाजी दोनों पुरानी सतिया थीं । इनमें से छोटाजी ने सथारा कर लिया और जल्दी से उसे पूर्ण

कर स्वर्ग सिधार गयी । सथारापूर्वक उनका मरण एक महती समता की साधना है । इससे मन को एक बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जीवन को त्यागपूर्ण बनाते हुए, अन्त मे ऐसा निराकुल भाव प्राप्त किया जाय । जीवन लीला का शांत भाव से पटक्षेप कर लेना कोई ऐसी वैसी साधारण बात नहीं है । इससे बढ़कर साहस और जवामर्दी का काम जीवन के किसी भी क्षेत्र मे, कोई दूसरा नहीं है ।

सतसती सघ के अग होते है । वे जितनी अधिक मात्रा मे होते है, सासारिक जीवो को उतना ही अधिक शुभ निमित्त मिलता है । और इनकी कमी अशुभ निमित्त का सूचक है । मगर हमारे यहा साधु साध्वियो के शरीर त्याग को शोक की नजर से नहीं देखा जाता । इसके लिए कोई बैठक नहीं होती । परन्तु एक स्वर्गस्थ आत्मा के प्रति, शिक्षा लेने के लिए, उनके जीवन के सम्बन्ध मे, श्रद्धाजलि के रूप मे दो शब्द कहना ठीक रहता है ।

मैं जानना चाहूंगा कि उन त्यागी जनो के साथ आपका क्या सम्बन्ध है ? जैसे अपने परिवार वालो से आपका आत्मीय सम्बन्ध है, ऐसे ही सत सतियो से आपका सम्बन्ध है या नहीं ? घर की खाली जगह के लिए, आप पूर्ति की इच्छा ही नहीं बल्कि प्रयत्न भी करते हो । तो क्या सतीजी के रिक्त स्थान को भरने का भी मन मे ख्याल आता है या नहीं ? आप घर की शादी ब्याह के खर्चे की रकम पूर्ति के लिए कभी कसर नहीं रखते । परन्तु इधर सघ मे किसी आत्मा का स्वर्ग-वास हो गया तो उसकी पूर्ति की चिन्ता क्यों नहीं करते ?

सघ को घर से और परिवार से भी बढ़कर समभोगे तब काम चलेगा । ऐसी उपेक्षा से काम होने वाला नहीं है । भग० महावीर की सेना मे भी, समय-समय पर श्रावक श्राविकाएँ भर्ती कराते रहो । इस सेना मे भर्ती होने वालो का न सिर्फ यह जन्म बल्कि भविष्य का जीवन भी सुधरेगा । अनन्त अनन्त पीढिया अमर बन जायेगी । ऐसे सोचने वाले भी होते रहे है और आगे भी होते रहेगे ।

ससार का यह जन्म-मरण का चक्र चलता ही रहता है ।
हमको इससे शिक्षा लेनी है—

“हसके दुनिया मे मरा कोई, कोई रोके मरा ।
जिन्दगी पाई मगर उसने, जो कुछ होके मरा ॥”

दुकान पर बैठकर नोट गिनते मरोगे, उमसे अच्छा तो माला गिनते मरना है । हाथ पैर चलते दुकान जाने का सोचने वालों को क्या काल का कुछ पता है ? एक दिन इस समस्त कारोबार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, तो क्यों न होश में ही इन्हें छोड़ कर अपना अन्त सुधारने का निर्णय करो । नोटों को गिनने के बजाए, भगवान् का नाम गिनने और तत्व की बात कहते सुनते रवाना होना श्रेयस्कर है । मदनगज के हलुकर्मी भाई बादरमलजी बैठे-बैठे चले गए । भावना के अनुकूल उन्होंने मेरी मांगलिक सुनली और फिर चले गए ।

महासती छोटाजी का मरण सधारे के साथ हुआ । जिनकी आत्मा शुद्ध, सरल, एवं शान्त होती है, उनका मरण शुभ होता है । आप सबको भी यह लक्ष्य बनाये रखना चाहिये कि मरण सुधरे । अगर ऐसा चाहते हैं तो इन सत सतियों से प्रेरणा लीजिए और मरने से पहले विषय कषाय की गाँठों को ढीली कर लीजिए । सतीजी के स्वर्गवास पर हम उनकी आत्मा की चिर शान्ति के लिए शुभ कामना करते हैं । और उनके सद्गुणों को अपना कर, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकें तो हमारा भी कल्याण हो सकेगा । सतीजी के सद्गुणों के प्रति यही हमारी श्रद्धाजलि है ।

— ॐ शान्ति —